

السنة الثالثة (صفر سنة ١٣٥٦ هـ - أبريل سنة ١٩٣٧ م) العدد الرابع

صحيفة دار العلوم

مجلة الآداب واللغة والتربية والاجتماع

م. في جميع مدارسها

التحرير

علي مصطفى

التحرير

الاشتراك السنوي

غير الطلبة	٢٠ قرشا	} في القطر المصري
للطلبة ومدرسي المدارس الأولية	١٢ د	
شلتات انجليزية	٦	خارج القطر
ثمان العدد	٥ قروش	

المطبعة الرحمانية بمصر

شركة مصر لعموم التأمينات

المركز الرئيسي ١ ميدان سليمان بالقاهرة

صحيفة دار العلوم

شارع الملائكة نازلي رقم ٧٧ بالقاهرة

مكتبة هابالا

صحيفة أدبية اجتماعية

تبحث في شؤون التربية والأدب والاهتمام

يشترك في تحريرها

لها تو =

خيرة الأساتذة من أبناء دار العلوم

تقوم بالتأه

تصدر كل ثلاثة أشهر

البري وال

على الممتلكات والعقارات ضد أخطار الحرب - التأمين

ضد الحريق - كذلك تقدم ضمانات لأرباب العهد

وجميع أنواع التأمين الأخرى

السنة الثالثة (صفر سنة ١٣٥٦ هـ - أبريل سنة ١٩٣٧ م) العدد الرابع

صحيفة دار العلوم

مجلة الآداب واللغة والتربية والاجتماع

نصرها «جماعة دار العلوم»

كل ثلاثة أشهر

قررت وزارة المعارف ومجالس المديريات «صحيفة دار العلوم» في جميع مدارسها

رئيس التحرير

محمد علي مصطفى

المدير

محمد نجيب جيتا

المراسلات الخاصة بالتحرير ترسل باسم رئيس التحرير
بنادى دار العلوم ٧٧ شارع الملكة نازلى

الاشتراكات والحوالات المالية

ترسل باسم أمين الصندوق

السباعى بيومى

المدرس بدار العلوم

الاشتراك السنوى

٢٠ قرشا	لغير الطلبة	} فى القطر المصرى
١٢	للطلبة ومدرسى المدارس الاولى	
٦ شلنات انجليزية		خارج القطر
٥ قروش		ثمن العدد

الطبعة الرحمانية بمصر

منهج السنة التوجيهية

يرى القراء في هذا العدد مقالات في منهج الأدب للسنة التوجيهية
دبجتها أقلام أبناء دار العلوم ، فجاءت دليلا جديدا على ما لهم من جليل
الأثر والاطلاع والمقدرة على البحث الشامل والإلمام بشتى المباحث في
الأدب وتاريخه

وإنا لنشكرهم على ما بذلوا من همة وجهد ، ونرجو أن يوفقهم الله
إلى أسنى المقاصد ، وأن يجزيهم أحسن الجزاء بما قدموا من خدمة
للغة والأدب

والمنهج الذى أشرنا إليه هو المنهج الجديد الذى اعتمدت الوزارة
تنفيذه فى السنة التوجيهية ابتداء من العام الدراسى الآتى . ولسنا الآن
بصدد إبداء رأى فيه أو فى غيره من مناهج الأدب بالمدارس الثانوية ،
بل نترك هذا إلى فرصة أخرى . وحسبنا الآن أن ننشر مقالات الإخوان
فى المنهج الحالى ونسأل الله التوفيق والسداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العيد المئوى لوزارة المعارف

مائة عام كاملة على إنشاء ديوان المعارف في مصر ، وقد رأت الحكومة المصرية ووزارة المعارف أن تحتفل بالعيد المئوى السعيد ، وأعدت لذلك العدة ، وأقيمت حفلة الافتتاح في تلك القاعة الرائعة ، قاعة الجامعة المصرية ، وحضرها صاحبها المقام الرفيع عضوا مجلس الوصاية الموقر ، وتخلف عن شهودها حضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد على ولي العهد ، لمرض طرأ على صحته الغالية ، وغصت القاعة بأصحاب المعالي الوزراء والشيوخ والنواب ورجال التعليم وصفوة أبناء الأمة ، وخطب حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الحكومة المصرية وتبعه حضرة صاحب المعالي وزير المعارف ثم حضرة صاحب السعادة أحمد لطفي السيد باشا رئيس الجامعة المصرية ، وأذيعت هذه الخطب من مكان الاحتفال واستمع إليها الشعب المصرى في جهات القطر البعيدة والقرية ، وكان عيد المعارف عيداً قومياً تجلت فيه مظاهر السرور

تناولت الخطب حديث الماضى وما قامت به الأجيال المتتابعة من جهود شاقة مضيئة في سبيل نشر العلم بين طبقات الشعب ، وأبانت نمو المعاهد وتفرعها والمراحل التي مرت بها ، وكان من ذلك للناس فكرة تاريخية صادقة عن الماضى القريب ولقد كان يسر الأمة وهى تلج باب عهد جديد - عهد الحرية الواسعة والاستقلال الكامل - أن تسمع من قادتها وأصحاب الرأى فيها ما يقدرون لها في مستقبلها القريب بما تطمح إليه النفوس وتصبو إليه الآمال

مرت مائة عام على إنشاء ديوان المعارف ، ومع هذا مازال الشعب المصرى شعباً أمياً ، عدد أفراد الذين يعرفون القراءة والكتابة لا يتجاوز ٢٠ في المائة من سكانه على أنه لا ينبغي أن يدخل كل من يعرف القراءة والكتابة في عداد المتعلمين ، فإن القراءة والكتابة وسيلتان من وسائل العلم لا ينبغي الوقوف عندهما واتخاذهما غاية لتعليم شعب نابه ناهض يعتز بقوميته ويعتبر نفسه منبع الحضارة ومبعث العرفان في جميع أنحاء العالم

ومن الخير في هذا الصدد أن نعقد الموازنة بين مصر وغيرها من بلاد أوروبا ، لعلنا

نستطيع أن نقدر تقديرا دقيقا ما قامت به وزارة المعارف المصرية ، وما أدته من خدمات في سبيل تعليم أبناء الشعب ، وما يجب عليها أن تبذله من جهود ، حتى تحقق الغاية التي ترقبها البلاد

كانت ألمانيا من أسبق الدول الأوروبية إلى إدراك قيمة العلم ، ولذلك جعلت من تعليم أبناء الشعب وسيلة إلى ما تبغيه من رفعة ومجد ، وسبقت مقاطعة بروسيا غيرها من المقاطعات الألمانية إذ لم تجيء سنة ١٦٨٧ حتى اعتبرت المدارس جميعها معاهد مدنية تابعة في إدارتها والإشراف عليها للحكومة بعد أن كانت تابعة للكنائس وتحت إشراف رجال الدين ، وجاء فريدريك وليام الأول وعي بنشر العلم بين طبقات الشعب ، وفي سنة ١٧١٧ جعل على كل طفل ، متى وجدت المدرسة ، أن يذهب إليها شتاء ، ما في الصيف فقد فرض عليه أن يذهب إلى المدرسة مرة في الأسبوع على الأقل إذا لم يتعاضد ذلك مع مصلحة أهله ، وفي سنة ١٧٣٥ أنشأ أول مدرسة لتخريج المعلمين وأنفق عليها من ماله الخاص ، ولم تمض إلا سنة من هذا التاريخ حتى فرض على كل طفل بين السادسة والثانية عشرة من العمر أن يذهب إلى المدرسة ليتعلم ، وسارت في أثر هذه المقاطعة بقية المقاطعات الألمانية تتسابق في إنشاء المدارس وتمهيد سبيل التعليم للناشئين حتى كانت سنة ١٨٠٧ ؛ وفي هذه السنة أنشئ ديوان خاص بالنظر في شئون التربية وجعل قسما تابعا لوزارة الداخلية ولكنه انفصل عنها بعد عشر سنوات وسمي وزارة المعارف أما في إنجلترا فإن تدخل الحكومة في شئون التعليم يرجع إلى سنة ١٨٣٢ حين توسعت في الانتخاب وجعلته حقا لكثير من الناس ، وإذ ذاك رأت أن تعلم الناجحين حتى لا يسيئوا استعمال حقوقهم الانتخابية ، وكان أول ماعلمته في هذه الناحية أن قررت ٢٠ ألفا من الجنيهات لإعانة المدارس الأهلية ، ثم زادت الإعانة تدريجا حتى بلغت ثلاثين ألفا من الجنيهات في سنة ١٨٣٩ وكان من الضروري أن تؤلف لجنة للنظر في توزيع هذه الإعانة وتقرير القواعد التي توزع على مقتضاها ، فألفت اللجنة من بين أعضاء مجلس البلاط ، ثم روى بعد ذلك أن توزع الإعانة على حسب نتائج الامتحان وأن تتولى هذا الامتحان لجنة حكومية ، وسارت الأمور على هذا النحو حتى كانت سنة ١٨٧٠ وفيها أنشئ ديوان المدارس . وجرت الأمور على هذا أو ما يقرب منه في فرنسا ؛ فإن أحد ملوكها نظم التعليم القانوني والعالي وضم بعضه إلى بعض في سنة ١٨٠٨ وجعله تابعا للحكومة وسماه جامعة فرنسا ، وجاء عهد لويس فيليب فجعل على كل مقاطعة أن تنشئ مدرسة ، وعين المفتشين وأنشأ مدارس للمعلمين وجعل الإشراف عليها للحكومة

هذه نظرة عاجلة في تاريخ التعليم في ثلاث دول أوربية ، ومنها نعلم أن ديوان المعارف في مصر طويل العمر ، وأنها إذا وأزنا بين ما وصل إليه من النتائج وما وصلت إليه نظم التعليم في البلاد التي ذكرنا لا يسعنا إلا أن نقول إن وزارة المعارف المصرية قد سارت المطوات بطيئة ، وإن مجال العمل ما زال فسيحا أمامها . ولسنا نوجه اللوم إلى وزارة بخعارف المصرية فقد اعترضها كثير من العقبات فيما مضى ، فقد كان أمرها بيد الأجنبي مدة تقرب من نصف قرن . فأما وقد استقلت مصر وظهرت فيها علامات النهوض في كل مرافق الحياة ، وتسابق أبناء الشعب إلى ورود العلم في مناهله ، فإننا نرجو مخلصين أن توفق البلاد وذوو الرأي فيها ، وأن تمحو عار الأمية عن الشعب المصري في القريب العاجل إن شاء الله ، والمأمول أن يتم ذلك في عهد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول حفظه الله وأيد ملكه إنه سميع الدعاء

إن صحيفة دار العلوم لتبتهج بالعيد المئوي لوزارة المعارف ، فإنها تنتسب إلى معهد من أقدم معاهد العلم في مصر ، ساير النهضة وأدى رسالته كاملة ، وكان لأبنائه المخلصين أثر واضح في الحركة الأدبية في البلاد عامة ، ويكفي ذلك المعهد فخرا وتقدير رجالا لمصر له كلما جدت مناسبة . وإن أبناء دار العلوم ليفخرون بشهادة معالي الوزير في معيهم ، ويشكرون له الشكر الجميل ، ويرجون من الله أن يوفقهم لخدمة اللغة والدين ولا يفوتنا أن نتوه في هذا المقام بتلك القصيدة الرائعة التي ألفها صاحب العزة الأستاذ علي بك الجارم المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف . فقد كانت تاج حفلة الأبرار واستحقت الإعجاب

قصيدة صاحب العزة الشاعر الكبير

الاستاذ على الجارم بك

أخرج الروض أطيب الثمراتِ هات ماشئت من قريضك هاتِ
 زهرات تتيه بالغصن زهوا وغصون تتيه بالزهرات
 صيرت صفحة الرياض سماء وتجنّت فيها على النيرات
 لم تفارق كمامها، وشذاها ينشر الطيب في جميع الجهات
 ترهب الريح أن تخذلها خدّ أ فتجری فی خشية وأناة
 مصغيات إذا الجمائم رنت بين تلك الخائل النضرات
 ضاحكات إذا بكى عابس الغيث وفاضت عيناه بالعبرات
 وإذا ماجرى الغدير تدانت لتحيّ الغدير بالقبّلات
 * * *
 إن للروض في معانيه حسنا فوق حسن الملامح الفاتنات
 كم من الزهر فيه من سحر عين ومن النبات فيه من قسّمات
 فانظر الروض لا ترى غير تبر من تراب ودرّة من حصاة
 حبة أنبتت سنابل سبعا ثم ملء الفضاء من سنبلات
 ونواة جادت بنخل ونخل وارف الظلّ دائم الثمرات
 يرسل الطير في مداه نشيدا موصليّ الأداء والنبرات
 يملك النفس أينما نظرته فهو قيد النفوس والنظرات
 كم تهادى مع النسيم اختيالا كالعذارى يمسّن في الحبرات
 تتنأى به الظلال لجمع ثم تدنو مُدلةً لشتات
 مثل كف الرسام جاءت وراحت بين قرطاسه وبين الدواة
 أو كوجه الحسناء يبدو ويخفى بين ميل الهوى وخوف الوشاة

كلما رمت منه قطف جناة سبقت راحتك ألف جناة
 وإذا بارك الإله بأرض جعل التبر في مكان النبات
 وجباها خصبا إذا مس صخرها ترك الصخر جناة الجنات
 رب أرض للغافلين موات وهى للعاملين غير موات
 إن تطلعت للرجائب فابذل تلك في الدهر سنة الكائنات
 لك كفان : تلك تعطى وهذى تتلقى مثوبة الحسنات
 ترجى الحصد ثم تقعد في الشمس لك الله يا أخا الترهات...!
 ضلة تطلب الزلال من النار ر، وتبغى غضارة من فلاة
 ليس يجنى من السبات سوى الأحلام فانهض وقيت شر السبات
 قد غرسناه روض علم فازرى حسنه بالحدائق الباسقات
 وبذرنا به القلوب صغارا وكرام النفوس والمهجات
 وسقينا ثراه ماء من الأذ هان أحلى من كل ماء فرات
 وغذونا طيبا بجهود ضاعفت من ثماره الطيبات
 وحميناه أن تعيث به الأيدي وتجنى عليه كف الجناة
 وجعلنا له من الخلق العا لى سياجا موثق اللينات
 وحفظنا من الرياح جناه ووقيناه شر الحشرات
 إيه يا روضة المعارف ، لا زلت مشاب الخيرات والبركات
 أنت أثبت في ثرى النيل شعبا نافذ رأى طاهر النزعات
 أعجز الغرب همّة وذكاء وكذا الشرق موطن المعجزات
 خطوات نحو المعالى فساح لا عداها السداد من خطوات

سلكت أوسط الطريق وجازت كل ما في الطريق من عقبات
 وجهود تمضى وتأتى جهود محبات موصولة الحلقات
 نسجت من جهادها لبنى مصر دروعا حصينة سابغات
 إنما مولد المعارف فى مصر ديب الحياة بين الرفات
 جل ربى ! آمنت بالله ربى ! فالق الحب باعث الأموات
 أرسل الله للكنانة ندبا هبزي الأعراق والعزمات
 فأتاها محمد جد إسماعيل بالخصب مورقا والحياة
 هل رأيت النجم الذى يهر العين ويمحو دياجر الظلمات ؟
 هل رأيت الغدير ينساب فى القفر فيهتز نخب الجنبات ؟
 هل رأيت الحياة تسرى إلى الجسم فتحى عظامه النخرات ؟
 هل رأيت الآمال بعد نفار ؟ واقتبال الشباب بعد فوات ؟
 لقيت مصر قبله ما يلاقى غرض جاء فى اتجاه الرماة
 جهلوا داءها الدفين ، وشر من دفين الأدواء جهل الاساة
 نكثوا جرحها فسالت دماها قطرات تجرى إلى قطرات
 لا ترى فى الظلام للعلم إلا مقفرات من دوره دارسات
 يكره الظلم كل شىء من الضو ء ولو كان فى ابتسام الفتاة
 لم يكن منه غير ومض من الأز هر يبدو مفرع اللمحات
 كذبال المشكاة قد جف إلا أثرا من بلالة المشكاة
 فأتى منقذ البلاد فأحياها برأى وعزيمة وثبات
 لو دعا أنجم السماء للبت مهطعات لأمره صاغرات

شاد في مصر للمعارف ديوا نا منيع الأعلام والشرفات
وَبَنَى لِلْعُلُومِ خَيْرَ بِنَاءٍ عَلَوِيَّ فَكَانَ خَيْرَ الْبُنَاةِ
نهضت مصر بعده نهضات تستحث الخطا إلى نهضات
أرسل العلم نوره فسرى الر كبُّ يقود المني إلى الغايات
ورأينا بكل أرض رياضا دانياتٍ قطوفها زاهيات
كلَّ يومٍ عند الصباح ترى جيـشا من النشء صادق الوثبات
جعلوا كتبهم مكان المواضي ويراعاتهم مكان القناة
طلعوا أول الغداة فزانوا بسنن ضوئهم جمال الغداة
مثل سرب للطير همت خفافا ثم راحت لوكرها مثقلات
ثروا جمعهم فأبصرت فيهم أنجماً في الفضاء منتشرات
ورأيت الفلذات تمشي على الأر ض نخلوا الطريق للفلذات
هم أمانى مصر ، هم مرتجأها هم حنايا ضلوعها الخافقات
مائة من سني المعارف مرتت زاهيات بما حوت حافلات
بلغت مصر في مداهن شأوا فوق شأوا الكواكب السابحات
وغدا مجدها الحديث وقد شاع ع شذا عطره حديث الرثاة
أصبحت كعبةً يحج إليها الشرق بين الخشوع والإقنات
تهادى وحق أن تهادى بين ماض زاهي الجبين وآت
كل تاريخها كتاب من المجد كريم مطرر الصفحات
بعثت دارس الفنون وأحييت بعد يأس الزمان أم اللغات
وأعادت إلى العلوم منارا كان صبح الدجى وهدى الشراة

أنجبت للبلاد أبطال عزم هم دروع البلاد في الأزمان
 دَعُوا الشعب للعلا فرأينا خيرَ شعب أجاب خيرَ الدعاة
 أنجبت كلَّ عالم بهر الكو نَ بآيات علمه اليبس
 أنجبت كلَّ شاعر عبقرى صادقِ الحس بارع اللغات
 تتمنى الأزهارُ لو كنَّ يوما في قوافيه موضعَ الكلمات
 أنجبت كل كاتب يملك السمع بآثار فنه الخالدات
 أنجبت كل مدَّره وخطيب ساحر القول صادق الحملات
 وحثَّ شِرة الخلائق أن يغـبـرَّ صافي نـمـيرها بقـذا
 قد ولجنا الحياة من كل باب فرأينا الأخلاق بابَ النجاة
 أصبحت مصرُ معهداً لشباب الشرق ، يسعون نحوها بالملئات
 عقدت بيننا الليالي صلاتٍ محكمات أحبب بها من صلات
 إن عيد المعارف اليوم عيد للذهي والجهود والذكريات
 عيدُ يمنٍ لمصر فالدهر دان خاضع لرأس ، والزمان موافق
 بلغت مصرُ ما تُرجى وفازت بعد طول الأسى وذلَّ الشكا
 وأطاحت قيودها فاستقلت وأمحي ما تركن من ندبات
 واستعزت بطلعة الملك الفا روق زين الحمى ونخـر الحـمة
 يشرق الملك بالمليك ويزهى بمجالي آلائه المشرقات
 تجتليه العيونُ بدرا وتقديره عيونُ الزمان بالحدقات
 عهده في العهود أنضر عهد كجمال الربيع في الأوقات
 بهرَ الشعر أن يحيط بمعنى من معاني صفاته الباهرات
 عاش للعلم والبلاد هاما أرحمياً ، وعاش للمكرمات

الأدب

لأستاذ الدكتور أحمد ضيف

أستاذ الأدب بدار العلوم

١ - الأدب بمعناه العام

الأدب بمعناه العام هو كل ما يتأدب به الإنسان ، أى ما يدعو به إلى السكّال العلى أو النفسى ، فيطلق على ما يهذب العقل ويربى ملكة التفكير والفهم والبيان بالقراءة والدرس ، والاطلاع على مسائل مختلفة فى الفنون والعلوم ، والإحاطة بجملة صالحة من أثر الكتاب والباحثين والمؤلفين ، فهو يرادف التعبير الشائع الآن بكلمة « ثقافة » . فكل ما يدعو إلى تثقيف العقل وتقويم الفكر وسعة الاطلاع يدخل فى باب الأدب .

ولاشك فى أن كل علم من العلوم الرياضية أو الطبيعية أو الفلسفية أو الاجتماعية أو اللسانية ، أو فن من الفنون الجميلة كالموسيقى والتصوير والنحت والحفر والشعر والكتابة البليغة ، يدعو إلى تثقيف العقل وتقويم الفكر ، وسعة الاطلاع ، ومجموع مسائلها يدخل فى باب الأدب ، وإن كان بعضها لا يدخل فى الأدب بالذات ، كالعلوم الرياضية والطبيعية . وعلى هذا يشمل الأدب كل ما أنتجه عقل الإنسان وكان أثراً من آثار تفكيره .

وهذا ما ذهب إليه أدياء العرب ، لأن الأدب عندهم جامع للإحاطة بالفنون والعلوم المختلفة والصناعات وضروب اللهو والتسلية ، فقد أطلقوه على الفروسية وعلى ضرب العود ولعب الشطرنج ، وعلى الطب والهندسة ، وعلى علوم اللغة العربية والأحاديث والمسامرات ، مما جمع فى الكتب بأقلام الكتاب ، حتى قال ابن قتيبة فى كتابه « أدب الكاتب » : إن من لوازم الأديب أن يعرف طرفاً من الرياضيات والصناعات .

وقد أطلقوا الأدب على الكتب المشتملة على الحكم والأمثال والتهذيب

النفس والاجتماعى ، وواجب المجاملة والمعاملة بين الصغير والكبير ، والعالم والجاهل ، والحاكم والمحكوم ، وكل الوسائل المؤدية إلى ذلك ، مما يقوم الفكر ويهذب الذوق وأفوا في هذه الفنون المختلفة وأسماها أدباً .

ولعل أول الكتب التى أطلق عليها هذا اللفظ هي « الأدب الصغير والأدب الكبير » لابن المقفع فى القرن الثانى الهجرى ، وهى تشتمل على نصائح وحكم فى الاجتماع وتهذيب الأخلاق ، ثم كُتِب ابن قتيبة وهى : « أدب الكاتب وعيون الأخبار » المحتوية على كثير من مسائل اللغة ، وكتب ابن مسكويه « المتوفى سنة ٤٢١ » كتابه المسمى « أدب الفرس والعرب » وكتب ابن الطقطقى كتابه « الآداب السلطانية » وهو فى التاريخ وآداب السلطان ، وكتب ابن حجة الحموى « خزنة الأدب » المحتوى على كثير من تراجم القراء وشرح أبيات من الشعر وقواعد فى النحو والصرف والبلاغة .

وناهيك بكتب الأدب الأخرى « كالبيان والتبيين » للجاحظ « والسكامل للبرد » و « الأمالى » لأبى على القالى و « العقد الفريد » لابن عبد ربه ، و « الاغانى » لأبى الفرج الأصفهانى ، وغيرها مما هو معروف مشهور . وكلها تحتوى على مسائل من فنون اللغة العربية وأيام العرب وأخبارهم ومسائل فى التاريخ العام والخاص ؛ وكل هذه الكتب الأدبية الغرض منها تربية ملكة الفهم والإحاطة بكثير من مسائل اللغة والفنون المختلفة .

وقد قال ابن خلدون فى كلامه عن الأدب : « هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف (يقصد علوم العربية وما يتصل بها) للتوصل إلى فهم العبارات وأساليب الكلام . . . وأن يجمعوا لذلك من كلام العرب ما عساه أن تحصل به الملكة من شعر على الطبقة ، وسجع متساو فى الإجابة ، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة ، يستقرى منها فى الغالب معظم القوانين العربية ، مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع فى أشعارهم منها ، وكذلك ذكر المهمل من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة . »

وجعل ابن خلدون هذا الاطلاع خاصاً بفنون اللغة ، ليكون وسيلة لفهم

كلام العرب . إذ قال : « والمقصود بذلك كله ألا يخفى على الناظر شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم . »

والغرض من هذا كله تربية ملكة الفهم بالعلوم والفنون المختلفة للوصول إلى فهم الأشياء فهما صحيحا ، فأدباء العرب يرون أن الغرض من الآداب هو الإحاطة بالعلوم والفنون المختلفة للتوصل إلى فهم كلام العرب ، أو إلى تربية ملكة الفهم . وذلك مانسميه الآن « ثقافة عامة » ونطلقه على الإحاطة بالعلوم العربية وغيرها .

ويلزم التنبيه هنا على الفرق بين الأدب والعالم ، وبين العلوم والآداب . فاطلاع الإنسان اطلاعا مجملًا على العلوم الطبيعية والرياضية وعلم النبات والحيوان لا يضعه في صف علماء هذه الفنون ، وهم الذين يدعون الآن علماء ؛ فإن المعروف الآن في الاصطلاح الجامعي أن علوم الأدب أو فنونه تطلق على علوم الفنون وهذه الموضوعات هي التي تدرس في كليات الآداب . والمشتغلون بها يسمون أدباء أو فنيين ، وليس معنى هذا أنهم لا يدرون شيئاً في العلوم الأخرى كالطب والرياضة وغيرها .

أما الطب والكيمياء والرياضة والطبيعة وعلم النبات والحيوان وأمثالها فتدرس في كليات العلوم ، والمشتغلون بها المختصون يسمون علماء ، وليس معنى هذا أيضاً أن ثقافتهم خالية من المسائل الأدبية السالفة .

وقد فرقوا بين هذين القسمين فقالوا : آداب وعلوم .

٢ - الأدب بمعناه الخاص

المصور والموسيقى والنحت والشاعر والكاتب ، أو بعبارة أجمع : الفنون جميعاً ، غرضهم من فنونهم كشف المعاني النفسية والخلقية ؛ من آلام وأحلام ، وسعادة وشقاء ، وحقائق كامنة في هذه الحياة ظاهرة أو خفية ، حسية أو معنوية ، مما يجول بالنفس أو يدركه الحس ، وذلك للوصول إلى ما عساه أن يطمئن النفوس ويهنيها بإدراك الجمال المادي والمعنوي ويكشف أسرار هذا الكون التي لا يمكن أن يصل إلى معرفتها كل مفكر أو باحث بالدليل أو بالبرهان .

والفنيون من كتاب وشعراء وموسيقين ومصورين يختلف إدراكهم عن إدراك العالم النباقي أو الرياضي أو الفيلسوف ، لأن هؤلاء العلماء يبنون إدراكهم وإظهار آرائهم على البرهان والدليل والتجارب العلمية ، لتقرير مسألة أو وضع قانون عام في علم من العلوم ، وعمدتهم في ذلك الدليل القاطع ، غير ناظرين إلى وسائل التعبير من حسن العبارة وجودة الأسلوب لأنهم يتجهون إلى مخاطبة العقل بالدليل .

أما الفنيون فإدراكهم مبني على الفطرة والإلهام وهم يعتمدون في إظهار آرائهم على براعتهم في حسن البيان وبلاغة الكلام ، أو على تناسق الألوان أو رنات الأصوات ، وليس من غرضهم إقامة الدليل أو إقناع الناس ، وإنما غرضهم إعجاب القارئ أو السامع أو الناظرين بتحريك عواطفهم وإيقاظ الشعور بالجمال في نفوسهم ، ووجهتهم مخاطبة الأفتدة والقلوب ، وكل ما يمت بصلة إلى الإحساس النفسي في الظاهر والباطن ويدعو إلى الاستمتاع بمظاهر الجمال الحسي والمعنوي .

فإذا رسم لك المصور منظرًا يسرك أو يحزنك ، مالت إليه نفسك وأيقظ فيها الشعور بحب الجمال ، وإذا أسمعك الموسيقى أو غناك صوتاً عذباً أو مشجياً تملكك هزة الطرب ، وإذا قرأت قصيدة في الغزل أو الرثاء ، أو قطعة منشورة تمثل لك السعادة أو الشقاء ، ارتحت إلى سماعها ، وتدوقت جمال التعبير فيها ، وتسليت بها عن حبك وغرامك ، أو عن آلامك وأحزانك .

فالآدب من بين هذه الفنون هو الشعر والكتابة البليغة ، وهو ما يدعو إلى الإعجاب بما فيه من روعة القول ، ونظم المعاني ، وقدرة الكاتب أو الشاعر على بث ما يريد في ذهن القراء أو السامعين بلا كد في الفكر ، ولا عناء في التحصيل ؛ بل يدفع القارئ أو السامع وراء روعة أسلوبه وجمال قوله ، فيشعر بالاستمتاع بما في هذا الكلام من أخيلة جميلة وصناعة مستملحة وارتياح إلى ما فيه من معان وآراء .

وهذا الآدب هو الذي نشر في طياته بلغاء الأمم وحكاؤهم صرور النفوس

وطبائع البشر : من حب وبغض ، ولذة وألم ، وسعادة وشقاء ، وحق وباطل ،
وصدق وكذب ، وأخيلة وحقائق ، وعقائد وأوهام وأساطير ، وقبح وحسن ،
بما سطره في أشعارهم وكتاباتهم وقصصهم ، فكشفوا عن كثير من الحقائق
الخفية في حياة الإنسان النفسية والخلقية ، بروعة وبلاغة خصهم الله بهما .

ولكن ليس من غرض الكتاب أو الشعراء أو الفنين أن يهبوا للناس علماً
صحيحاً ، أو يعلموهم تعليماً خاصاً ، بل غرضهم متعة العقل وشحن الفكر بروعة الاقتنان .
فاذا جاءت هذه الروعة بفائدة علمية أو تاريخية أو فلسفية فإنما تجيء تبعاً
لاقصداً ؛ ولعل أجمع وصف للأدب هو أنه سحر البيان . هذه الجملة المأخوذة
من الرواية المشهورة عند ما سأل النبي (عليه الصلاة والسلام) عمرو بن الأهتم
عن الزبير بن بدر فقال : مانع لحوزته ، مطاع في أدنيه . فقال الزبير قال : أما
والله لقد علم أكثر مما قال ، ولكنه حسدني لشرقي . فقال عمرو : أما لئن قال
ما قال ، فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر ، زمن المروءة ، لئيم الخال ، حديث الغنى !
فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول ، ورأى الإنكار في عين رسول
الله ، قال : يا رسول الله ، رضيت فقلت أحسن ما علمت ، وغضبت فقلت أقبح
ما علمت ، وما كذبت في الأولى ، ولقد صدقت في الآخرة ، فقال النبي (عليه
الصلاة والسلام) عند ذلك : « إن من البيان لسحراً » .

فمن أخص صفات الأدب بلاغة العبارة وامتنالك أذهان القراء وعقولهم
بروعة القول بدون نظر إلى صدق أو كذب أو إلى صحة أو خطأ ، قال الجاحظ
متهكماً ومحتقراً رأى من عاب عليه كتبه :

«... ولكن لم تعرف باب المخرج إذ جهلت باب المدخل ؛ ولم تعرف
المصادر إذ جهلت الموارد ، ورأيت أن سب الأولياء أشقى لدائك ، وأبلغ من
شفائك ، ورأيت أن إرسال اللسان أخطر لذة ، وأبعد من النصب ومن إطالة
الفكرة ، ومن الاختلاف إلى أرباب هذه الصناعة ، ولو كنت فطنت لعجزك ،
ووصلت نقصك بتمام غيرك ، واستكفيت من هو موقوف على كفاية مثلك ،

وحبىس على تقويم أشباهك ، كان ذلك أزين فى العاجل ، وأحق بالمشوبة فى الآجل ، وكنت إن أخطأتك الغنيمه ، لم تخطئك السلامة ، وقد سلم منك المخالف ، بقدر ما ابتلى منك الموافق ، وهل كنت فى ذلك إلا كما قال العربى : هل يضر السحابَ نبجُ الكلاب ؟ وإلا كما قال الشاعر :

هل يضر البحر أمسى زائراً أن رعى فيه غلام بحجر ؟

وما أشك أنك قد جعلت طول إعراضنا عنك مطية لك ، ووجهت حلينا عندك إلى الخوف منك ؛ ولو شئنا أن نعارضك لعارضناك فى القول بما هو أقبح أثراً ، وأبقى وسماً ، وأصدق قيلاً ، وأعدل شاهداً ؛ وليس كل من ترك المعارضة فقد صفح ، كما أنه ليس كل من عارض فقد انتصر . .

فهذه صفحة من الكتابة الأدبية الفنية التى قصد منها الكاتب أن يتغلب على مناظره ، وأن يخذله بكلامه وأسلوبه ، أكثر من أن يقيم له الدليل أو البرهان على صحة قوله .

وليس معنى هذا أن بلاغة الأسلوب وحدها أو روعة القول لا غيرها الأدب بدون نظر إلى المعنى ، لأن هذا لا يكون ، فلا يكون الكلام بليغاً إلا إذا أفهم ، بل لا يكون كلاماً بدون معنى ، ولكن صدق المعنى أو مدلوله — كما قلنا — ليس مقصوداً بذاته فى الكتابة الأدبية .

فقد يكون الأدب خيالاً صرفاً منتزعا من حوادث الحياة والاجتماع ، ومع ذلك تجده يؤثر فى النفس أشد تأثيره ، لقوة بلاغة الكاتب وفننه فى صناعته وامتلاء نفسه بالمعنى الذى تخيله والقصة التى ابتكرها ، فينال من نفس القارئ أو السامعين ما تناله الحقيقة الحقة والقصة الواقعة ، وآية ذلك ما نراه ونقرؤه من القصص التى يبتكرها الكتاب فتحدث فى نفوسنا أثراً أشبه بما تحدثه المشاهدات الحقيقية لمثل هذه الحوادث .

فهذه أغراض أدبية لا يقصد منها الكاتب أو الشاعر إفادة القراء فائدة علمية أو فنية لأن حوادثها خيالية ، ولكنه يرمى إلى بث بعض الآراء فى الحياة والاجتماع

مصوراً في هؤلاء الأشخاص الخياليين، ومثلاً في تلك القصة المبتكرة؛ لأن حوادثها وأشخاصها صحيحة في ذاتها تشبه ما يقع في الحياة العامة أو الخاصة، لذلك لا تخرج القصة عن أنها صورة حقيقية لبعض صور الحياة وللبعض الأشخاص الذين نعرفهم ونعيش معهم.

وقد تكون المعاني الأدبية أخيلة ورموزاً لبعض المعاني النفسية ولشعور الإنسان وإحساسه يجسمها الشاعر أو الكاتب في أسلوبه البليغ، فالذي يقول:

حدّثوني عن الصباح حديثاً وصفوه، فقد نسيت الصباح

لا يريد منك حديثاً عن الصباح أو وصفاً له، وإنما يريد أن يرمز بذلك عن قلقه من طول الليل الذي تنتابه فيه الآلام، وليس حقيقة أنه نسي الصباح، وإنما أراد أن يؤثر في نفسك بألفاظه وقوة خياله ويستولى على شعورك، ويعجبك بحسن بيانه. وعند ما مدح البحترى بلاغة ابن الزيات بقوله:

وبديع كأنه الزهر الضاحك في روتق الربيع الجديد

لم يرد أن يخبرك بحقيقة من الحقائق، وإنما أراد أن يجسم وصف بلاغة ابن الزيات ويجعلها في خيالك جميلة رائعة كجمال الزهر وروعته في أيام الربيع.

وعند ما قال أبو تمام:

فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما، ضحكته عنه الأحاديث والذكر

لم يرد أن يخبرك هو أيضاً بشيء صحيح أو حقيقة من الحقائق، وإنما أراد أن يحمل القراء والسامعين على الإعجاب بحسن بيانه، وقدرته على التعبير، وهو مع ذلك يتغالى في مدح صاحبه.

وهذا مصداق مارواه الجاحظ عن بعض الأدباء:

«أنذرکم حسن الالفاظ، وحلاوة مخارج الكلام؛ فإن المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً، وأعاره البليغ مخرجاً سهلاً، ومنحه المتكلم قولاً متعشقا، صار في قلبك أحلى ولصدرك أملاً، والمعاني إذا اكتسبت الالفاظ الكريمة، وألبست الأوصاف الرقيقة، تحولت في العيون عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدراها، بقدر ما بينت، وعلى حسب ما زخرفت.....»

ولقد تقرأ صحيفة لعالم رياضي أو نباتي يقرر كل منهما في كلامه مسألة علمية ، فتحسبها من صحف الأدب ، لبلاغة أسلوبها وجمال صناعتها ، لأنها تقرر قاعدة علمية أو مسألة رياضية . من أجل هذا قد يعد بعض الفلاسفة أو العلماء الرياضيين أو الكيميائيين أو المؤرخين أو الاجتماعيين من بين الأدباء والكتاب لأنهم الأدبي في الكتابة الفنية .

ونعود فنقول : الأدب هو دراسة للعقول البشرية ولعواطف الإنسان وشعوره ومظاهر التفكير لديه ، في أسلوب فني بليغ ؛ فقارئ الأدب لا يفتأ يقف في أثناء قراءته - وهو منغمس في الإعجاب بفن الكاتب ومفتون ببلاغته - على حركات النفوس والأفكار وصور الحياة ، وتهذيب ذوقه وتحريك عواطفه وإحساسه بروعة القول .

أحمد صيف

الكتابة الفنية وأنواعها

والمؤثرات التي تعمل في رقيها وانحطاطها

بقلم محمد أحمد برانق

المدرس بالمدرسة الناصرية

تقديم

خلق الإنسان متفاهما بالكلام ، والأصل في التفاهم بالكلام أن يكون من متكلم يشافه مخاطباً حاضراً في مكانه أو زمانه ، وقد غبر الإنسان دهوراً طويلة وهو عاجز عن مخاطبه الغائب عن مكانه أو زمانه إلى أن عُلِّمَ الخط بالقلم ، فاتخذ من الخطوط والنقوش أشكالاً يرمز بها عن الكلام الذي يريده ، فيطلع عليها الغائب عن مكانه أو زمانه ، فيتفهم منها مراده فسمت العرب الرمز عن الكلام بالخطوط والنقوش « كُتِبَ » أو « كُتِبَتْ » ، وسمت تفهم الكلام من هذه الخطوط والنطق به « قراءة » أو « تلاوة » ،

ولما اتسعت حضارة الإنسان استعمل الكتابة في عدة أنواع : في التراسل وتقييد الحقوق ، والمدانيات ، والمشاركات ، والعهود ، والوصايا ؛ ثم في تدوين العلوم والأخبار ؛ وأصبح رقي كل أمة في أوج الحضارة يقاس بمعرفة أفرادها للكتابة والقراءة والعلوم .

أطوار الكتابة الفنية في الممالك العربية (١)

تعلمت العرب في جاهليتها الأولى الخط المسند في جنوب اليمن ، والآرامى في الشمال ، وبقي أواسط بلادها أمية لبداءة أهلها ، ثم تولد من فروع الآرامى

(١) هي الكتابة المنسقة الأفكار والمعاني ، التي يتأق كاتبها في تحرير عبارتها ، ويلبسها ثوباً من الجمال الفن ، الذي يؤثر في قارئها تأثير الشعر ، إذا استثنيت جرس الوزن والقافية وهي تسمية حديثة ، يقصد بها ما كنا نسميه من قبل : الكتابة الانشائية

الخط الحيرى أو الأنبارى ، فانتشر فى شرق الشام ، وسقى الفرات ، ثم هبط مكة قبل الإسلام ، ومنها انتشر فى الحجاز ونجد ، وسمى الخط الحجازى ، حتى غلب على مسند اليمن ، ونسخه من الوجود (١)

فاستعملت العرب الكتابة فى بعض شؤونهم التجارية والاجتماعية ، من مثل وثائق الأحلاف ، ومشارطات الصلح ؛ ووضعت للكتابة وأدواتها أسماء كثيرة كالقلم ، والمحبرة ، والدواة ، والليقة ، والمداد ، والخبر ، والصحيفة ، والقرطاس والمصحف ، والكتاب ، والكتابة ، وكثيراً ما شبهت فى أشعارها أطلال الديار بالخط فى الصحف والمهارق (٢) ، وكذلك أتى ذكر الصحائف والعهود المكتوبة على المهارق فى كثير من أشعارها (٣)

غير أن من المأسوف عليه أن الزمان لم يعثرنا على شيء منها مكتوب فى عصر الجاهلية كتابة فنية . نعم ؛ إن الكتابة ما كانت شائعة عندهم لأن قبائلهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ، فلما اختلطوا بغيرهم ، وكثرت مطالب الحياة عندهم - اضطروا إلى تعلم الكتابة .

جاء الإسلام والذين يقرءون ويكتبون قليلون ؛ لذلك لم يكن للعرب فى جاهليتهم كتابة فنية ، وإن كانت لهم خطابة فنية ، أثر منها القليل .

(١) وقيل . إن أبا سفيان بن أمية تعلم الكتابة من رجل حيرى ، وأهل الحيرة أخذوها من الأنبار ، وأدخلها حرب بن أمية مكة ، وقيل : إن بشر بن عبد الملك هو الذى تعلمها من أهل الأنبار ، ثم أدخلها مكة ، أما فى المدينة فقد أدخلها اليهود وتولوا تعليم الصبية هناك (راجع الأعشى ج ٣ طبعة دار الكتب سنة ١٩١٤ . والعقد الفريد ج ٣ ص ٣)

(٢) ومن ذلك قول الطائي فى مطلع قصيدة طويلة له مذكورة فى ديوان شعراء النصرانية .

أتعرف أطلالا ونوياً مهدماً كخطك فى رق كتاباً منمنماً

(٣) راجع العقد الفريد ج ٣ ص ٢٢ وما بعدها تجد أوصافاً كثيرة للقلم والخبر

الكتابة الفنية في صدر الاسلام

جاء القرآن حاثاً على تعليم القراءة والكتابة معظماً شأنهما ؛ يدل على ذلك أن أول سورة نزلت منه كانت في هذا المعنى . وهى : « بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم . » وجعل القلم والكتابة من المنن التى أقسم بها ، فقال : « ن ، والقلم وما يسطرون ، ولذلك كانت عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة بتعليم الأنصار الكتابة . فلما كانت موقعة بدر ، ووقع بعض كتاب قريش أسرى فى أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جعل فدية الكاتب منهم أن يعلم عشرة من الأنصار القراءة والكتابة .

ثم كان لرسول الله عدة كتاب يكتبون له القرآن والرسائل ، التى يبعث بها إلى القبائل والملوك ، منهم : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث ، ومعاوية بن أبى سفيان . (١)

وكانت كتبه عليه السلام فى أعلى درجات البلاغة والإيجاز ، وكانت كذلك كتب الخلفاء الراشدين وولاتهم ، لأنهم كانوا يملونها بأنفسهم على كتابهم ، أو يكتبونها بأيديهم ، وهم كانوا أئمة فى اللسان والبيان ، كما كانوا أئمة فى الحكم والسلطان ، وربما استعانوا بكبار خاصتهم فيها .

هذا النوع من الكتابة كتابة فنية ، من حيث بلاغته وإيجازه ، وسهولة تفهمه ، والاقتناع به ، والتأثر بمغازيه ، حتى هان على قارئه حفظ عبارته بنصه ، وليس كل أهل زمانهم فى مكتتهم الإتيان بمثله ، لا من حيث قصد كاتبها إلى جمال الفن الصناعى ؛ وهى كتابة يجد فيها القارئ ما يثير عواطفه ووجدانه ، فيحس منها لذة أو ألماً ، وفرحاً أو حزناً ؛ ولأن كتاب الأولى إنما أرادوا بها

(١) يراجع الكامل لابن الأثير ج ٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووى نقلاً عن الحافظ أبى القاسم بن عساكر فى تاريخ دمشق ، ومطالع البدور فى منازل السرور لابن عبد الله البهائى ج ٢ وكتاب لإنسان العيون ص ٤٣٤ ج ١

إقناع من يكتبون إليه بأن ما يرسلون به هو الحق ، وأن ما عداه هو الضلال .
والكتابة الفنية الصناعية المكتسبة بالمرانة والتلقين لا تظهر ولا ترقى ، إلا مع
ظهور وارتقاء أمثالها من الصناعات العقلية ، والفنون الرفيعة .

فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكتب الخلفاء الراشدين من بعده كتابة
فنية ، ولم يأتها الجمال الفني من جهة الصناعة ؛ لأنهم لم يقصدوا إلى إظهار نوع خاص
من هذا الجمال ، ولكنه كان يجيء عفواً في كتبهم ، فهم أمراء البلاغة ، ومالكو
ناصيتها ، والماسكون بضبعها ؛ فلا يكتبون ولا يملون على كتابهم إلا ما يعتبر في
درجة عليا من درجاتها ، والكتابة إذا كانت في درجة عليا من البلاغة ، كانت
من غير شك كتابة فنية ، لها روعة وفيها جمال ؛ وهل تستطيع أن تقنع غيرك
بكلامك إلا إذا صغته صوغاً جميلاً بليغاً ، يملك عليه شعوره ووجدانه .

بمثل ذلك اعتبر ما صح من الحديث نثراً فنياً ، واعتبر ما صح من الكتب
النبوية المرسلة إلى الملوك نثراً فنياً ^(١) لأنه مصوغ في صورة بلاغ يمكن ترجمته
إلى أى لغة بعبارة وجيزة ، وجمل قصيرة سهلة ، فهو فنى في بابه ، وكذلك كتبه
التي بين بها قواعد الإسلام وأحكامه - كتابة فنية في بابها ، لا عهد للعرب
بمثلها ، وخاصة ما تعمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محاكاة المرسلات إليهم
في لهجتهم ككتبه إلى أقبال اليمن .

وأزيد فأقول : إن ما نقرؤه في الكتب من أخبار العرب ، وأيامها ، ومغازيها ،
ومفازاتها - ليس إلا نثراً فنياً خاصاً بصور تمتاز غالباً بالأمور الآتية :

١ - قصر الجمل أو توسطها .

٢ - الميل إلى الإيجاز من غير إخلال بالمعنى .

٣ - استقلال كل جملة بمعنى مستقل عما قبلها وما بعدها ، في نحو الحكيم

(١) تراجع كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في كتاب الإنسان العيون في سيرة
الأمين والمأهون ، المعروفة بالسيرة الحلبية ج ١ من ص ٣٣٣ إلى ص ٣٥٥ ، وسيرة
الزبير المكي ص ٦١ المطبوع على هامش السيرة الحلبية .

والوصايا ، بحيث تكون الرسالة أو الوصية من جمل متقطعة ، قليلة الاتصال في المعاني الجزئية لا في المعنى الكلى .

٤ — قلة تعمقهم في استخراج المعاني التي تحتاج إلى كد خاطر ، أو درس علم . ولما اتسعت الفتوح الإسلامية ، واتسعت أعمال الدولة ، وشغل الخلفاء والولاة عن أن يلوا الكتابة بأنفسهم — عهدوا بها إلى كبار كتابهم ، فتوفروا عليها ، حتى أوشكت في أواخر دولة بني أمية أن تكون صناعة عتيقة ، وبرع فيها كثير من الموالى ، وكان كثير منهم يعرف اللغة الرومية ، أو اليونانية ، أو الفارسية أو السريانية .

وبدأت الكتابة في هذا العصر يعتمد فيها إلى الجمال الفني ، ويقصد إليه ؛ أي أنه لم يكن ليأتى عفوا في كتابة الكتاب ، كما كان ذلك في السنين الأولى للإسلام . وكانت وظيفة الكاتب في عصر الخلفاء الراشدين ، وعصر بني أمية — أشبه بوظيفة كاتب السر (السكرتير) في زماننا ، إذ ليس ثمة دواوين منظمة يختص كل منها بعمل ، وليس هناك وزراء ، ولا رئيس وزراء (١)

وكانت الكتابة في عصر الخلفاء الراشدين ، وأوائل عصر بني أمية — جارية على سنن الفطرة كما أسلفت ، فليس فيها تكلف سجع ، ولا مراسيم في بدء وختم ، ثم روعى فيها الإجمال أحيانا ، والإسهاب أخرى ، على حسب مقتضيات الأحوال . وأول من تنوق في الكتابة ، وأعمل فيها الصنعة — هو سالم مولى هشام ابن عبد الملك ، أستاذ عبد الحميد الكاتب ، ونُسب سالم ، وعرف عبد الحميد ؛ لأن الثاني وضع للكتابة أصولا وقواعد اشتهرت عنه ، وذاعت بين الناس ، منسوبة إليه ، وأشاد الكتاب بذكرها من بعده .

وهذه هي الكتابة الفنية الصناعية ، أو ماسمى منذ أواسط الدولة العباسية «فن الإنشاء» ، وهي كتابة لا تكتسب ، كما قدمت ، إلا بالثقافة والمراة والإلمام بكثير من العلوم والفنون .

(١) يراجع كتاب مسالك الأبهار لابن فضل الله العمري ، وكتاب مطالع البدور في منازل السرور لابن عبد الله البهائي .

ومن حيث إن الكتابة بمعناها المتقدم لم يقصد إليها قصداً ولم تظهر واضحة الصورة، متعددة الأغراض، إلا ابتداء من العصر العباسي رأيت أن أسوق في صدر البحث نماذج يمثل كل منها عصراً من عصور تاريخ الأدب العربي أصدق تمثيل وأوضحه، حتى يتضح ما أذكره بالموازنة بين هذه النماذج:

النموذج الأول

كتب الحسن بن وهب ^(١) يشكر:

من شكر لك على درجة رفعتك إليها، أو ثروة أفدته إياها، فإن شكرى لك على مجة أحييتك، وحشاشة أبقيتك، ورمق أمسكتك، وقت بين التلف وبينه، ولكل نعمة من نعم الدنيا حد ينتهي إليه، ومدى توقف عليه، وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف، خلا هذه النعمة التي فأت الوصف، وطالت الشكر، وتجاوزت كل قدر، وأتت من وراء كل غاية، وردت عنا كيد العدو، وأرغمت أنف الحسود، نلجأ منها إلى ظل ظليل، وكنف كريم، فكيف يشكر الشاكر! وأين يبلغ جهد المجهود! ^(٢)

النموذج الثاني

قال ابن العميد ^(٣) يصف السفن في البحر:

وكان العُشاريات وقد رُدَّيت بالقار، وحليت باللجين والنضار - عرائس

(١) كان صاحب ديوان الرسائل للتوكل العباسي، وهو الحسين بن وهب بن سعيد بن عمرو الكاتب، وله شعر جميل ولكنه استشهد بالكتابة - (فوات الوفيات ص ١٣٦)

(٢) نهاية الأرب ج ٣ ص ٢٥٢. وتراجع رسالة سهل بن هارون في البخل في كتاب العقد الفريد ج ٤ وفي كتاب البخل للجاحظ. وفي ج ٣ ص ٣١٧ من نهاية الأرب.

(٣) هو أبو الفضل محمد بن الحسن، عماد ملك آل بويه، وصدر وزرائهم أيام ركن الدولة، كاتب بليغ حسن الترسيل، جزل الألفاظ، بارع المعاني، حسن السياسة، وأكيس أهل الرياسة، لقب الجاحظ الأخير، والاستاذ الرئيس، وقد صدق

منشورة الذوائب ، مخضوبة الحواجب ، موشحة المناكب ، مقلدة الذوائب ، متوجة المفارق ، مكللة العوانق ، فضيئة الخلل والقرايطق ، أو طواويس أبرزت رقابها ، ونشرت أجنحتها وأذنانها ، وكأنها إذا جدت في اللحاق ، وتنافست في السباق — نوافر نعام ، أو حوافل أنعام ، أو عقارب شالت بالإبر ، أو دهم الخيل واضحة الحبول والغرر ، وكان المجاديف طير تنفض خوافيها ، أو حباب تعانق حباب بأيديها (١)

النموذج الثالث

قال القاضي الفاضل (٢) يصف قلعة نجم :

هي نجم في سحاب ، وعُقاب في عقاب ، وهامة لها الغمامة عمامة ، وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال لها قلامة ، عاقدة حبة صالحها الدهر ألا يحلها بقرعه ، بادية عصمة صالحها الزمن على ألا يروّعها بخلعه ، فاكثفت بها عقارب منجنقات لم تطبع طبع حصّ في العقارب ، وضربت بها بحجارة أظهرت فيها العداوة المعلومه في الأقارب ، فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أثرت فيها الحجارة جذريا بضر بها ، ولم يصل إلى السابعة إلا والبحر مؤذن بنقها ، فاتسع الخرق على الراقع ، وسقط

من قال فيه : إنه سبق من قبله ، وأتعب من بعده . ولمكاته من الرياسة ، انتجعه الشعراء ، ومدحه المتنبي والصاحب بن عباد وغيرهما ، مات سنة ٣٦٠ هـ (راجع بتيمة الدهر للثعالبي ج ٣ ص ١٣٧ وما بعدها : وتاريخ ابن خلكان ج ٢ ص ٥٧ وما بعدها) .

(١) نهاية الأرب ج ١ ص ٢٦٠

(٢) هو أبو علي عبد الرحيم اليسانى ، اللخمى الأصل ، العسقلانى المولد المصرى النشأة ، تقدم فى صناعة الإنشاء ، وكانت له طريقة خاصة نسبت إليه على ماسياتى بعد فكان كلامه شعراً منشوراً مليئاً بالمحسنات البديعية ، وقد جاء فيها بالمعجز الدال على سعة اطلاع ودراية بفنون اللغة ، فلما حاول غيره تقليده قصر شوطه دون خطو القاضى الفاضل . استوزره صلاح الدين الأيوبي فكان نعم الوزير سياسة وكياسة ، ثم وزر لابنه العزيز ، ثم لاختيه الملك الأفضل . مات سنة ٥٩٦ هـ (راجع تاريخ ابن خلكان ج ١ ص ٢٨٥ ، ٢٨٦)

سعده عن الطالع ، إلى مولد من هو إليها طالع ، وفتحت الأبراج فكانت أبوابا ،
وسيرت الجبال فكانت سرابا (١)

النموذج الرابع

قال شهاب الدين محمود الخفاجي (٢)

حتى أتيت كورة خراسان ، فإذا بها قيل نصّب عرضة لسهام الهوان ،
مقلّدا في ترجيح البخل مذهب سهل بن هارون ، كأنه لم يسمع قوله تعالى :
«وَمَنْ يُوقَ شَحَنَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» . فطويت حديثه على عرّه ، وأتيت
لأقف على جليّة أمره ، فلما جست خلال إيوانه ، قرأت عنوان حاله على وجوه
غلمانها ، وسمعتة يقول لمن امترى أخلاف درّته ، وشيع من خلتها ، وسمعتة
برؤية جرّته : يا هذا ، صناعتنا واحدة ، لو لم تدرّج من عشك كانت الراحة فائدة (٣) .

النموذج الخامس

قال السيد مصطفى لطفى المنفلوطي (٤)

وليس الشأن في عجز اللغة وضيقها ، وإنما الشأن في عجز المشتغلين بها عن

(١) نهاية الأرب ج ١ ص ٤٠٢ . ويراجع أيضاً ص ١٣٧ وما بعدها ج ٥ .
ورسالة القنديل والشمعدان ج ١ ص ١٢٤ من نفس الكتاب .

(٢) ولد في قرية سرياقوس إحدى قرى مديرية القليوبية ، وقد نشأ بمصر وتعلم
علوم اللغة ، وبرع في فنون الأدب بالإضافة إلى أدبائه عصره .

(٣) المنتخب ج ٢ ص ٢٦٧ .

(٤) ولد في منفوط ، وينسب إليها ، ولما أيفع رحل إلى القاهرة ، والتحق بالأزهر
وتعلم فيه ، وكان له شغف بالأدب ، فزاوّل الكتابة . فظهر بين أقرانه ، وساعده على
الظهور اتصاله بجريدة المؤيد التي عمل محرراً فيها ، ثم كان موظفاً بالمعارف فالحقانية .
والمنفلوطي كان كاتباً مبدعاً ، لين القول رفيقاً ، بارعاً في نسج عباراته ، وتصوير
معانيه ، ولا سيما ما يتصل منها بالشعور الحزين ، سواء أكان ذلك فيما ترجم له أو
ابتدعه . مات سنة ١٢٤٣ هـ - سنة ١٩٢٥ م .

الاضطراب في أرجائها، والتغلغل في أعماقها، واقتناعهم من بحرها بهذه البلية التي لا تلج صدرا، ولا تشفى أواما.

وكل ما يعد عليها من الذنوب أنها لا تشتمل على أعلام لبعض هذه الهنات المستحدثة، وهو في مذهبي أهون الذنوب وأضعفها شأنًا مادمننا نعرف وجه الحيلة في علاجه بالاشتقاق إن وجدنا السبيل إليه، أو التعريب إن عجزنا عن الاشتقاق فالأمر أهون من أن نحار فيه، وأحق من أن نقضى أعمارنا في العراك بيباه، والمناظرة في اختيار أقرب الطرق إليه، وأجداها عليه

واعلم أنه لا بد لك من حسن الاختيار فيما تريد أن تزاوله من المنشآت العربية، فليس كل متقدم ينفعك ولا كل متأخر يفيدك، ولا أحسبك إلا واقفا بين يدي هذا الأمر موقف الحيرة والاضطراب، لأن حسن الاختيار طلبة تعثر بين يديها الآمال، وتتقطع دونها أعناق الرجال، فالجأ في ذلك إلى فطاحل الأدياء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا سليما، وقريحة صافية، وملاكة في الأدب كمصفاء الذهب؛ فإن فعلت وكنت ممن وهب لهم الله ذكاء وفطنة، وقريحة خصبة لينة صالحة لنماء ما يلقى إليها من البذور الطيبة — عدت وبين جنيتك ملاكة في البيان زاهرة، يتناثر منها مشور الأدب ومنظومه تنثر الورود والأنوار من حديقة الأزهار (١)

الكتابة الفنية في العصر العباسي

تفتحت عقول الناس على شيء جديد لم يكونوا يألفونه من قبل: فإنهم اختلطوا بالفرس والرومان واليونان وقبط مصر وغيرهم، فأثروا فيهم وتأثروا بهم، وليس موضوع بحثنا أن نقف على مبلغ هذا التأثير أو ذلك التأثر، ولكننا يكفيننا أن نعرف أن من العرب من تعلم هذه اللغات واستطاع أن يترجم منها، وأن من الأعاجم من تعلم اللغة العربية، فخذقها وبرع فيها. ونقل هؤلاء وأولئك

(١) النظرات ج ٢ ص ١١ - ١٣

إليها كثيراً من الكتب الفارسية والرومانية واليونانية ، فأثرت في الأسلوب العربي ، ووسعت دائرة الخيال العربي ، وأطلقت الفكر العربي من الدائرة الضيقة التي كان فيها إلى دائرة واسعة ، فيها علوم جديدة لم يعرفها العرب ، ولم يسمعوها بها من قبل : كالفلسفة والمنطق والإلهيات وغير ذلك .

كان ذلك كله سبباً في أن تنحو الكتابة نحواً صناعياً جديداً ، وبعد أن كانت مقصورة على الرسائل والإخوانيات والعهود والوصايا — خرجت إلى كتب التأليف والترجمة المكتوبة بلسان عربي مبين ، والمرتبعة فيها المعاني والعبارات بنظام قتي خاص .

وكان عصر الدولة العباسية عصر تنظيم الدواوين وتعددتها ، وتقسيم أعمال الكتاب وتوزيعها ؛ فنقل أبو جعفر المنصور نظام ترتيب مملكة كسرى أنوشروان إلى خلافته فقسمت أعمال المملكة إلى نحو عشرة دواوين أشبه بدواوين الوزارات في عصرنا ، إلا أن رئيس كل ديوان لم يسم باسم الوزير إلا في عصر المأمون ، إذ لم يكن له وزير أكبر ، بل كان الوزير في عصر بني العباس واحداً ، وهو المسئول عن جميع أعمال الخلافة أمام الخليفة وحده ، وكان هذا الوزير في أكثر الأحيان من أبلغ الناس وأكتبهم .

وكان ديوان الرسائل هو الذي تصدر عنه كل كتب الخلافة الهامة ، ويتولاه وزير الدولة الأكبر أو أبلغ كاتب في عصره .

وقد نشأ مع عبد الحميد الكاتب جيل اهتم بهديه ، وأتم ما بدأ ، ووصل بالكتابة الفنية غاية ليس بعدها غاية ، من حيث الأسلوب ، والمعنى ، والإيجاز ، والإطناب حيث يجب الإطناب ؛ وقسم الباحثون في تاريخ الأدب هؤلاء الكتاب الذين نهجوا نهج عبد الحميد ست طبقات ، والطبقة التي جمعت بين الآداب والبلاغة العربية والدخيلة ، وقرأت كتب اليونان والفرس والهند ، وإليها انتهت البلاغة ^(١) ، - هي الطبقة التي ربيت في عصر المأمون ، والتي كان من فرسان حليتها

(١) يراجع كتاب العصر العباسي لأستاذنا الشيخ أحمد الإسكندري ص ٤٢

ابن الزيات ^(١) وإبراهيم الصولي ^(٢) والحسن بن وهب (راجع النموذج الأول). وقد شمل النثر الفني في هذا العصر أموراً كثيرة ما كانت معروفة من قبل، أهمها :

- ١ - كتابة الدواوين : وكان يتولاها أول الأمر الخلفاء أنفسهم ، ثم ساعدتهم الوزراء ، ثم تولى أمرها كتاب ملكوا ناصية العربية ، وكان لبعضهم دراية باللغات الأخرى ، كما قدمنا ، فأبدعوا في الكتابة ما شاءوا .
- ٢ - استعملت الكتابة في بعض أغراض الشعر ، فكانوا بها يمدحون ويهجون ، ويعتبون ويتلاحون ، ويصفون ويرثون ، وغير ذلك .
- ٣ - كتابة البحوث الدينية ، والمسائل العلمية : كمسائل الفلسفة والمنطق ومسائل الخلاف ونحو ذلك .
- ٤ - كتابة أخبار وفصول وقصص يقصد منها إلى التسرية عن النفس ، حيث يجد القارئ متعة ولذة ، وأى شيء يقرؤه القارئ ، فيدخل السرور على نفسه ، أكثر من قصة فكاهية ، أو خبر مستغرب ، أو تسفيه خطيب ، أو نقد قصيدة أو ما جرى في مجلس مناظرة ، أو حلقة درس ، أو نحو ذلك !

(١) هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك الزيات . وكان جده زياتاً في بغداد ، وأبوه كان من مياسير التجار . تعلم محمد أولاً الكتابة والحساب ، ثم قرأ الآداب على علماء عصره فحذقه ونبغ فيه ، وكانت مملكة الشعر عنده قوية ، ولولا تصرفه في الكتابة وتولى أمرها لعرف بشعره ، وزر للمعتصم فنهض بأعباء الوزارة ، وكان نظاً غليظاً فلما مات المعتصم ، غدر به الوراق وعذبه في السجن حتى مات سنة ٢٣٣ هـ - (تاريخ ابن خلكان ج ٢ ص ٥٤)

(٢) هو أبو اسحق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول كاتب العراق ، نشأ ببغداد وتآدب بأدب أئمتها ، وقرض الشعر صغيراً ، فنبغ فيه ، وكتب فبرع في الكتابة ، إلا أنه لم يكن فطناً في جباية الخراج ، واستخراج الأموال ، وضبط الحساب ، لم يتول الوزارة يوماً ، لما عرف عنه من أنه ماجن ، كثير الدعابة - (يراجع تاريخ ابن خلكان ج ١ ص ٩)

ظل الأمر كذلك حتى غلب الأعاجم على العرب ، وصاروا أولى الأمر في الممالك الإسلامية إلا قليلا ، فبدأت الكتابة الفنية تتجه اتجاهها جديداً ، وبدأت تشارك الشعر في أخيلته وأغراضه ومقاصده ، وتشبيهاته واستعاراته ، والتنوع في اختيار لفظه ، وقوة حبكة ، فالتزم فيها السجع ، ولكنه كان قصير الفقرات ، والسجع يكسب الكلام جرساً خاصاً ، ويدينه من الشعر ، وبعضهم يسميه الشعر المقفى ، ، واضطر الكتاب في ذلك العصر إلى أن يستعملوا في قوه التأثير حل الآيات الشعرية المشهورة ، وإلى أن يضمنوا كتاباتهم آيات قرآنية ، وأحاديث نبوية ، وحكا وأمثالا على ما سيأتى بعد .

وأول من أشاع هذا النوع من الكتابة حلبة ابن العميد ومن جاء بعدهم ، ولست أقصد بذلك أن الكتابة كانت سائرة في حدود طريقة عبد الحميد حتى كان ابن العميد فسلك بها الطريق الأخرى ، ولكنه قبيل ظهور ابن العميد استعمل كثير من الكتاب الازدواج في كلامهم ، فلما كان ابن العميد التزمه التزاماً ، وكان ذلك في أوائل القرن الرابع الهجرى ، واستمرت طريقته إلى أواسط القرن السادس الهجرى ، وبالرجوع إلى النموذج الثانى تعرف الفرق بين الطريقتين : طريقة عبد الحميد ، وطريقة ابن العميد^(١)

وأشهر رجال مدرسة ابن العميد أبو الفضل محمد بن العميد المعلم الأول لهذه الطريقة ، وتلميذه إسماعيل صاحب بن عباد^(٢) ، وأبو بكر الخوارزمي^(٣)

(١) بالرجوع إلى يتيمة الدهر للثعالبي تجد الكتابة الفنية بهذا الوصف واضحة تمام الوضوح

(٢) هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد ، صدر المشرق ، نشأ في حجر الوزارة ثم ورثها عن أبيه ، وكان بليغاً جواداً محسناً ، قصده العافون ، وورد شرعته الشعراء والكتاب فمدحوه ، وسار بذكره الركبان في المشرق والمغرب ، وذاع صيت كتابته وشعره ، مات سنة ٣٨٥ هـ (راجع يتيمة الدهر للثعالبي ج ٣ ص ١٦٩ وما بعدها ، وتاريخ ابن خلكان ج ١ ص ٧٥ ، ٧٦)

(٣) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي ، من فضلاء خوارزم ، كان ناظراً

وأبو الفضل أحمد بديع الزمان الهمداني ^(١) . وأبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابي ^(٢) . وهؤلاء جميعاً متعاصرون في القرن الرابع . وفي هذا العصر لقب كاتب الإنشاء بالشيخ في خراسان ، وبالأستاذ في فارس والعراق

وملخص وصف هذه الطريقة ^(١) تقريب النثر من الشعر في لفظه وأسلوبه وقوافيه ^(٢) وكثرة استعمال أنواع البديع فيه ^(٣) وتغليب المعاني الخيالية فيه على المعاني العقلية والنظرية حتى أصبح لا يفارق الشعر إلا في الوزن فقط ، ولذلك كان حقيقاً بأن يسمى الشعر المنشور ، كما سماه ابن خلدون وغيره .

شاعراً عالماً بأخبار العرب وأيامها ودواوينها ، درس كتب اللغة والنحو والشعر ، وكان بارع الجدد ، حلوا الهزل ، ظريف النكتة ، له ديوان رسائل ، وديوان شعر . مات سنة ٣٨٣ هـ (راجع يتيمة الدهر للثعالبي ج ٤ ص ١٨٣ ، ووفيات الأعيان ج ٩ ص ٥٢٣)

(١) هو أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمداني ، كان خفيف الروح ، ظريف النثر ، مليح النظم ، قوى الحافظة ، حاضر البديهة ، سريع الخاطر ، كان يترجم من الفارسية إلى العربية ، غادر همدان سنة ٣٨٠ هـ ، وتلمذ لأبي الحسين بن فارس ، والصاحب ابن عباد ، وتزود من ثمارهما ، ثم قدم جرجان . وعاش مدة في أكتاف الإسماعيلية ثم رحل إلى نيسابور سنة ٣٨٢ هـ ، وأهلى بها مقاماته ، وساجل أبا بكر الخوارزمي فكان بينهما مكاتبات ومناظرات ومناضلات فذاع صيته ، وخلاله الجو بعد وفاة الخوارزمي ، وكان سفاراً ، فلم يترك بلداً من بلاد المشرق إلا غشيه ، ثم ألقى عصاه بهراه حتى مات سنة ٣٩٨ هـ . (راجع يتيمة الدهر للثعالبي ج ٤ ص ٢٤٠ ، ومطالع البدور ج ٢ ص ١٢٦)

(٢) هو إبراهيم بن هلال الصابي ، كان كاتب الإنشاء ببغداد ، وتقلد ديوان الرسائل سنة ٣٤٩ أيام عز الدولة بن بويه ، ثم غضب عليه عضد الدولة ، وأبعده عن الديوان وله شعر رائق ، ونثر بديع ، مات سنة ٣٨٤ (راجع يتيمة الدهر للثعالبي ج ٢ ص ٢١٨ وتاريخ ابن خلكان ج ١ ص ١٢) ومع أنه كان صابئاً لم يقبل أن يدخل في الإسلام بالرغم من إلحاح عز الدولة ، وعرض الوزارة عليه إن أسلم - فإنه كان يعاشر المسلمين أحسن عشرة ، ويصوم معهم رمضان ، وكان يحفظ القرآن حفظاً يدور على طرف لسانه ويجرى على سن قلبه

ويعتبر الحريرى فى مقاماته الغاية التى وصلت إليها هذه الطريقة .

وإذا أردنا تحليل هذه الطريقة إلى عناصرها التى تتركب منها مثلناها فيما يأتى :

١ - حل الآيات الشهيرة ، أو ذات المعنى الخيالى البديع

٢ - تضمين الآيات الشهيرة الجارية مجرى الأمثال والحكم ، لا على وجه الرواية والاستشهاد ، بل على طريقة اقتباسها على أنها من كلام المنشئ ، من غير تنويه باسم صاحبها ، فقد تضمن هذه الآيات إما بتمامها ، وإما بشطورها .

٣ - تضمين الأمثال والحكم النثرية على هذه الطريقة الأنفة الذكر ، أو التليح إلى واقعاتها ومضارها

٤ - الاقتباس من القرآن والحديث ، لا على أنه منهما ، بل على أنه من جملة كلام الكاتب ، ولذلك كان الكاتب يترخص لنفسه أن يغير نظم الآية أو الحديث تغييراً تاماً

٥ - الإشارة إلى الحوادث والأيام الشهيرة للعرب والعجم

٦ - الإتيان بكثير من أسماء رجال التاريخ على سبيل القياس عليهم ، أو التشبيه بهم ، أو التعجيز

٧ - التزام السجع القصير الفقار غالباً ، وإحكام قوافى السجع هى بعينها إحكام قوافى الشعر

٨ - الإكثار من المحسنات البديعية من الاستعارة ، والطباق ، والجناس وبخاصة جناس الاشتقاق ، وحسن التعليل ، ومراعاة النظر

٩ - التوجيه بمصطلحات العلوم والصناعات وأدواتها ؛ وهذه الطريقة عمت بها البلوى عموماً فاشياً ، ففتنت كتاب خراسان والعراق والجزيرة والشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس ، ولم يتخلص منها العالم العربى إلا منذ قرن على الأكثر .

وعمت هذه الطريقة فى مصر زمن الفاطميين ، وفى الأندلس (١) وتولدت

(١) راجع رسالتى ابن زيدون الجدية والهزلية

من طريقة القاضي الفاضل ، فكانت ضغثا على إبالة ، وأساسها التورية والطباق وجناس الاشتقاق (١)

ولما كان للتورية معنيان : قريب وبعيد ، وكل منهما له مرشحات — طالت الأسجاع في طريقة القاضي الفاضل ، وتداخل بعض أجزاء فقارها في بعض ، وانهم فهمها على كثير من الخذاق ، فضاعت معها بلاغة المتقدمين (راجع النموذج الثالث)

واستمرت هذه الطريقة سائدة على كتابة الإنشاء مدة الدولة الأيوبية ، ودولتي المماليك ، ثم اضمحلت في عصر العثمانيين ، وعادت إلى طريقة هي مجرد أسجاع متكلفة ، فلا هي ضاهت طريقة ابن العميد . ولا طريقة القاضي الفاضل وإن كانت لا تخرج عن أصولها في الجملة (راجع النموذج الرابع)

وأراد كتاب الأندلس في دولة بني الأحمر محاكاة كتاب مصر والشام فلم يفلحوا في توليد التورية لدقة النكت فيها ، وهي تكاد تكون خاصة بالمصريين ولقد طغى التزام هذه الطريقة على كل شيء حتى الكتب العلمية ، ففسدت عباراتها ، وتعب مؤلفوها في تحريرها ، وأتعبوا من حاولوا الاستفادة منها من بعدهم ، وهأنذا أسوق إليك قطعة من تاريخ العتي لتعرف مبلغ ما وصلت إليه الكتابة قال في تاريخه ج ١ ص ٦٠ ما نصه :

« وحكى (٢) لى — رحمه الله — في غمار ما كان يذكّر من مواقفه ومقاماته ، وآثاره في عدوه ونكايانه : إني واقعتهم في بعض وقائعهم بهؤلاء الرفقاء ونحن في العدد اليسير ، وهم في الجمل الغفير ، وطالت بنا وبهم ممارسة الحروب حتى أقوى الناس من الزاد ، وعجزوا عن الامتياز والاستمداد ، ولم يكن أمامنا إلا السيوف القواضب ، ووراءنا إلا المهامه والسباسب ، فصرخوا إلى بما دهاهم ، وسألوني

(١) راجع : معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص ، وخزانة الآدب لابن حجة ، ونفحات الأزهار للناقلي ، وأنوار الربيع ، والطرار ، والمثل السائر — تجد فيها جميعها أمثلة كثيرة متنوعة لجميع أنواع البديع التي كثرت وشاعت في ذلك العصر (٢) يعني سبكتكين

حيلة الثبات على ما عراهم ... فولوا الأدبار ، بين قتيل مزمل ، وجريح مرمل ، وعقيل مرهق ، وأسير بالقدر موثق »

تصور مؤلفا في علم التاريخ يجرى صاحبه في تأليفه على هذا المنوال : يستكره السجعات ، ويرغم الألفاظ على الاستقرار فلا تستقر ؛ وهذا هو العتيبي عشرين سبكتكين ، فما بالك برجال القرن التاسع إلى الثاني عشر

الكتابة الفنية في العصر الحاضر

أطل العصر الحاضر على الوجود ومعظم الممالك العربية في أيدي أمة أعجمية مستبدة ، لا تستعمل اللغة العربية في رسائلها الديوانية الهامة منذ حين ، وهي الأمة التركية ، فاحت البلاغة المضرية التي بقيت ضاربة بجرانها في تلك الممالك أكثر من ألف سنة ، وأصبحت الكتابة مقصورة على الرسائل الإخوانية ، مثل : رسائل السلام والشوق والدعوة والتعزية والتهنئة ، ونحوها ، على قلبه من يجيدها ، وقل العمل بطريقة القاضي الفاضل لوعورة مسلك التورية على كتاب هذا العصر ، لضعف ملكة اللغة والأدب فيهم ، وإنما كانت الكتابة مجرد أسجاع ركيكة ، ومعانيها عادية أو مسروقة من معاني المتقدمين .

ولم يكن للإصلاح العظيم الذي قام به ذلك المصلح الكبير محمد علي باشا — أثر بين في ترقية الكتابة الفنية في أوائل هذا العصر لأنه — رحمه الله — عني أولاً بترقية العلوم المنتجة ، والصناعات ، وإنشاء الجيش والأسطول ، وأعمال الري ، فظهر في مصر فحول من الأطباء والمهندسين ، وقادة الجيش ، وأمراء البحر — قبل ظهور أمثالهم من الأدباء والكتاب ، ولما عمت النهضة جميع الفنون كان ظهور رجال الأدب متأخراً ، ولم تظهر آثارهم واضحة إلا في أواخر حكم سعيد باشا .

وكانت الأسجاع لا تزال غالبية حتى على السكتب المترجمة عن الفرنسية : كالقصص والروايات ، بل نجد لها مثبته في كتب التاريخ والجغرافية التي ترجمها رفاعة بك الطهطاوي وأبو السعود .

ولما انتشرت الجرائد اليومية التي تستدعى السرعة في كتابتها ، وترجمة أخبارها ، وكان التأنيق في السجع يحول دون إصدارها — بطل السجع في كتابة الجرائد ، إلا في بعض مقالات كان يرسلها الأدباء من غير أصحابها ، فيتأقنون في كتابتها ، ويحرصون على سجعها .

ولما حدثت الثورة العربية تغير مجرى الأفكار ، وطرق البيان ، وانتشرت الخطابة المرتجلة من زعمائها ، فكانت بالطبع غير مسجوعة ، وكان بعضها ينشر في الجرائد فتصير مقالات إنشائية ، وكثرت الترجمات من اللغات الأجنبية على أيدي أدباء تعلموا في أوربة ، ولم تصبهم عدوى السجع ، فأثر كل ذلك في تحول الكتابة من الطريقة العتيقة الملازمة للسجع ، إلى الكتابة المرسلة على طريقة ابن المقفع والجاحظ ، وغيرهما من رجال العصر العباسي الأول .

وكان للأستاذ جمال الدين الأفغاني ، والشيخ محمد عبده ، أثر أي أثر في حض الأدباء على اجتناب السجع ، وكان لمدرسة دار العلوم ، وتعاليم أساتذتها وأثر المتخرجين فيها ، الفضل الأكبر في تخريج كتاب يجانبون السجع ، ويكتبون على طريقة أساتذتهم ، فعاد السجع إلى مقامه الأول في صدر الإسلام والعصر الأول من بني العباس : أي أنه يكون كالمالح في الطعام ، وخيره ما جاء عفواً .

وقد اتسعت أغراض الكتابة في هذا العصر لاتساع أفق الحياة ، وشملها أموراً ما كان يعرفها السابقون ، فاستعملت فيما تقدم من الأغراض الأولى ، ماعدا الكتابة الديوانية ، فإنها ما زالت عندنا في حال سيئة ، ولم تسير نهضة اللغة والأدب ، وزاد على ما تقدم ما يأتي :

- ١ — تصوير الحياة من نواحيها المختلفة .
- ٢ — كتابة القصص والروايات ، موضوعه كانت أو مترجمة .
- ٣ — شؤون السياسة .
- ٤ — تحرير البحوث والتحقيقات العلمية المتصلة بعلوم المتقدمين من أبناء العرب وغيرهم .
- ٥ — ما نسميه الآن خطباً ، لأن هذا ليس خطباً في الواقع ، ولكنه

كتابة فنية يحررها صاحبها ، ثم يقف بين جماعة من الناس ، ويقرأ ما أعده من مكتوب في يده ، ومثل هذا ليس خطيباً ، ولكنه في الواقع قارئ بيان مُعَدّ ، وإن كان يجب أن يشارك الخطيب في جهرارة الصوت ، وحسن الإلقاء ، واتزان الحركات ليتيحاً له التأثير في الجماعات .

أما الخطابة الارتجالية التي لا تحتاج في الغالب إلى أقيسة المناطقة قدر احتياجها للآلة الشعرية ، فإن شأنها ما زال ضعيفاً عندنا إلى اليوم ، ولكننا نرجو لها مستقبلاً زاهراً يساعد عليه النظام النيابي ، وما يستدعيه من مساجلات عاجلة داخل مجلس النواب والشيوخ وخارجه ، وما يحتاج إليه تعدد الأحزاب من حاجة كل حزب إلى نشر مبادئه ، ومحاولة إقناع الناس بالانحياز إلى جانبه .

ومما يؤخذ على الكتابة الفنية في هذا العصر في كتب السياسة والتاريخ والاجتماع ، وفي الصحف والروايات — أنها أصبحت طريقتها خطابية غالباً ، سهلة الألفاظ ، عادية الأساليب ، كثيرة الجمل المترادفة ، مسهبة من غير داع إلى الإسهاب ، خالية من الجمال الفني ، ولربما كتبت مقالة تستغرق صفحة من جريدة يومية كان من الممكن كتابة المعاني التي تدل عليها في بضعة عشر سطراً .

ومع ذلك فإن البلاغة بالإيجاز لم تعد أنصاراً أخذوا بالبلاغة القديمة التي أساسها تأدية المعنى الكثير باللفظ القليل . وأسبغوا عليها ثوباً ضافياً من الجمال الفني ، واقتبسوها من مطالعة كتب المتقدمين التي سهل انتشار المطابع اقتناءها ، مثل كتاب الأغاني ، وتاريخ الطبري ، وكامل المبرد ، وأمالى القالي والمرتضى ، وكتب الجاحظ ، وغير ذلك ، وشاركوا في تعرف العلوم والآداب الإفرنجية ، فصبغوا المعارف والأفكار الأوروبية بصبغة عربية .

محمد أحمد برانق

مدرس بمدرسة الناصرية

الخطابة

بقلم على النجدي ناصف

قول يلقيه المتكلم على جمع من الناس في أمر ذي بال، وهي فن من الكلام قديم النشأة، بعيد العهد بالحياة: عرفه الإنسان منذ أخلد إلى المواطن، وكونت منه الروابط الاجتماعية قبائل وجماعات، وحفزته مطالب العيش إلى التعاون والمناصرة.

والخطابة من أهم وسائل الدعوة والإعلان، بل لعلها أهمها جميعاً، ففيها تلتقي الأبصار، وتترامى الأشخاص، ولا يكون التأثير بالقول وحده، ولكن به، وبالجو الذي يخلقه الخطيب من حوله، والشعور الذي يشيعه بصوته وشخصيته، وإيماءاته، وإيمانه بما يدعو إليه. وإخلاصه له. ثم هي بعد أكثر شعاباً وأوسع مجالا للاقتنان والتنويع.

لذلك تنفق سوقها، وتعلو كلماتها إبان الثورات وحين الخلافات في السياسة أو المذاهب أو المسائل الاجتماعية، وكلها حزب أمر، أو عنت مشكلة؛ فإذا ذاك تلفت المحافل، وتحتشد الجموع، ويتصاول الخطباء: كل يؤيد رأيه، ويكر على خصومه بالنقد والتفنيد، حتى يستبين الرأي، وتفالج الحقيقة.

وأكثر ما تينع الخطابة في عصور الحرية والمساواة، حين يباح لكل امرئ أن يجهر بأرائه، ويفضي بدخيلة نفسه آمناً مطمئناً؛ فتنتطق الألسنة بالقول تحبيراً وارتجالاً، كلما دعت داعية، أو عرض عارض؛ فإذا هي مدربة نشيطة لا تعيا بالقول، ولا يهتاب أصحابها المحافل؛ وتفعل المحاكاة وحب الصالح العام، أو الرغبة في الشهرة — فعلها، فيكثر الخطباء، وتظهر المواهب الكامنة؛ ويعالج بالخطابة كل كبير وصغير من الأمر.

أما في عصور الدعة والاستقرار، فتصير الخطابة إلى الفتور والضعف؛ إذ لا يكون ثمة مجال لشكاة أو سخط، ولا سبب للخصام والمكافحة؛ فينصرف

الناس إلى أعمالهم ، ويقصرون جهدهم عليها غير معنيين بالشئون العامة ، إلا ما اتصل بهم ، وعلى قدر تأثيره في مرافق حياتهم الفردية .
وفي عصور القهر والطغيان ، تغلب الرهبة ، وتشيع في الناس تقية السلطان ؛ فيحتجنون آراءهم وعقائدهم ، لا يفضون إلا همسا ، وعلى رقبة وتخوف ، فتخفت الأصوات ، ويدرك الألسنة ما يدرك كل أداة أصابها الترك والإهمال .
أتيح هذا وذاك لعرب الجاهلية وأتيح لها غيرهما من الأسباب الطبيعية والاجتماعية التي ساعدتها على البراعة في الخطابة إلى درجة يعز نظيرها عند الأمم الأخرى ؛ إذ كانت العرب أمة بدوية ، كثيرة الضرب في الأرض لطلب الأمن وارتداد الخصب ومساقط الغيث ؛ وكانت تتألف من قبائل متقاطعة ، يعتدى بعضها على بعض لا تفقه الأسباب ، فكانت في حاجة دائمة إلى المنطق الفصيح والبيان القوي ، للشاورة في الأمر ، أو للفاخرة والمنافرة ، أو لإثارة الحمية في النفوس ، أو لتهديئة الثائرة وإنجاح السفارة بين المتحاربين ؛ ثم إنها كانت أمة أمية تعول في التفاهم والخطاب على القول بالألسنة لا على الكتابة بالأقلام ، ولغتها لينت مطواع ، كثيرة المترادفات ، متنوعة الأساليب ، مختلفة طرق الأداء ؛ واجتمع لها مع كل أولئك : صفاء الطبع ، ولطف الحس ، وحدة المزاج ، وسرعة البديهة ، وتوفر الشعور .

والخطابة كغيرها من فنون القول : يختلف تصور الأمم لها باختلاف الحالة العامة لكل منها ؛ بل إن تصورها يختلف عند الأمة الواحدة بحسب اختلاف الأطوار التي تمر بها ؛ فالعربي في الجاهلية لم يكن في كثير من الحالات يتصور خطبته موضوعا محدودا ، ذا أجزاء متماسكة يتركب منها ، ولا يتم القول فيه إلا باستيفائها . وإنما كان يتصورها رقيقة بلادة ، ميدانا رحيا كثير الفجاج ، لا عليه أن يحول فيه ويصول أنى يشاء ؛ لذلك كان يرسل نفسه على حريتها ، فإذا هو يسجع تارة ويترسل مرة ويتردد بين السجع والترسل أخرى ، وإذا هو ينثر حكما أو يضرب أمثالا لا يعنيه أن يتصل بعضها ببعض ، أو لا يكون بينها شيء من الاتصال ، كأنما كان يرى في الالتزام عدوانا على

حريته المقدسة ، وتقييدا لسجيته الطليقة التي لا عهد لها بالخضوع والاستسلام . وهو على أى حال كيس ظريف ، يملؤك إعجابا برشاقتة وخفة روحه وقرب مأخذه وسرعة تناوله ؛ حتى ما يكاد يجهدك أو يشغل من فكرك بقدر ما يثير من وجدانك ^(١) ، ذلك بأن جمهرة العرب في الجاهلية لم تكن لها ثقافة علمية راسخة تقوم على قواعد وأصول مقررة كالتى للأمم العريقة في الحضارة ، وإنما كان لها معارف فطرية استمدت مسائلها من التجارب الشخصية والنظر القريب إلى ظواهر الكون وما يقع فيه من الأحداث والتقلبات .

ومن أشهر خطباء العرب : كعب بن لؤى الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقيس بن خارجة بن سنان خطيب حرب داحس والغبراء ، وقس بن ساعدة ^(٢) الأيادى خطيب العرب المضروب به المثل في البلاغة ، وأكثم ^(٣) بن صيفى أحد حكماء العرب وخطبائها المصاقع .

وقد اجتمع لليونان والرومان بعض الأسباب التى مكنت العرب من حذق الخطابة والتفوق فيها ؛ لذلك كان لها عند الأمتين شأن جليل ومكانة سامية ، غير أن حظ اليونان من هذه الأسباب كان أعظم ، وأوجه الشبه بينها وبين العرب أكثر ، فطبيعة البلاد اليونانية قسمت اليونان دويلات كثيرة تكون كل منها وحدة سياسية قائمة بنفسها ، فكانت بذلك مشابهة للعرب في انقسامها إلى قبائل متفرقة منفصل بعضها عن بعض ، كذلك كانت اليونان تشبه العرب بعض الشبه في التعلق بالحرية وحدة الذهن والإعجاب بالنفس وحب الفصاحة ؛ حتى كانت فى بعض عصورها تحتقر الزراعة والصناعة ، وترى ناشئها على معالجة العيش بالبلاغة والنبوغ فى الخطابة والجدل ؛ وأهم ما بين الأمتين من الفوارق ، أن اليونان كانت أوسع خيالا وأقدر على اصطناع الخرافات والأساطير ، وكانت

(١) راجع خطب كعب بن لؤى وقس بن ساعدة بسوق عكاظ ، وأبى طالب فى خطبة النبي (صلى الله عليه وسلم) للسيدة خديجة فى صبح الأعشى ١ : ٢١١ - ٢١٣

(٢) عمر قس طويلا ومات قبل البعثة

(٣) أدرك بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وحث قومه على اتباعه . وفى إسلامه روايات

على حظ عظيم من العلوم والفنون ؛ لذلك أنجبت أساطين الحكمة والفلسفة . وكانت أثينا في بعض -صورها مشرع الحكمة ومشرق النور والعرفان أما الرومان فتلاميذ اليونان ، وحفظة حضارتهم ، أخذوا عنهم الفلسفة ونظريات السياسة ، وكان لتعليمهم شغف عظيم بالأدب اليونانية ، حتى كانوا يؤثرون بينهم اليونانية على لغتهم اللاتينية ؛ ولكنهم مع ذلك فاقوا اليونان في السياسة والحرب ، وفي الاشتراع ووضع الأنظمة وضبط الحكم ، ولذلك أمكنهم أن يجعلوا من أنفسهم أمة متحدة لا نزاع بينها ولا انقسام ، وأن يسيطروا نفوذهم على غيرهم ويكونوا العاهلية الرومانية العظيمة

ولعلنا بعد هذا نستطيع القول بأن اليونان كانت أبرع من الرومان في الخطابة ، وأن كلا من اليوناني والروماني كان يتصور الخطابة كما يتصورها الآخر على التقريب ؛ فقد كان كلاهما بفضل ثقافته ووفرة نصيبه من العلوم والفنون لا يجرى في آثاره الفكرية على سنن الفطرة أو الطبيعة الغضة . وإنما كان يأخذ على نمط يتفق مع ما تنتج الثقافة الراقية من اتساع الفكر وشمول النظر وعمق البحث وتهذيب الخيال وترتيب الأسلوب ، على انسق منطق قويم ، وتأثر الحكم بالفلسفة ولو كانت مستمدة من التجارب الشخصية .

لذلك يمكن القول بأن كلا من اليوناني والروماني كان يمثل الخطابة في هيئة وحدة فكرية ذات حدود قائمة ومعالم واضحة ومقاطع معينة ومسالك متصلة يفيض بعضها إلى بعض في تسلسل واطراد ، لا يتخللها تحول أو انتقال ، فيمضي فيها قصداً إلى طيته وقد أثار وجدانك وشغل من فكرك بما يعرض عليك من روائع الأخيلة ودقائق النظر ، غير أن اليوناني أكثر اصطناعاً للفلسفة وقد يأخذ بالسفسطة في الاستنباط والحكم . قال صاحب بداية القدماء وهداية الحكماء :

«... وكان أغلب فصحاء ذلك الوقت سوفسطائية ، يقيمون الأدلة على الشيء

حقاً كان أو باطلاً^(١)

ومن خطبائهم : بركليس (١) ، وديمستين (٢) ، وإيزقراط (٣)

لكن الروماني كان في كثير من حالاته متأثراً في الخطابة بثقافة التشريع والأنظمة ، جاريّاً على سنن الفقهاء من الشرح والاستدلال أو المفاضلة والتعليل ومن أشهر خطبائهم : ششرون ، وكان أخطب أهل زمانه وأبلغهم بياناً وأقواهم حجة ؛ ولا يزال ما كتبه في الخطابة والأدب يعد نموذجاً للأدباء في جميع الأمم .

أما نحن فنتصور الخطابة الآن في أكمل معانيها ، ببحثاً مستفيضة ، تدور حول موضوعات شتى ، هي في أكثر الأحيان ذات شأن وخطر ، فلا بد لمن يتصدرون لها من معالجة موضوعاتهم بالروية والبحث ، بله الدرس والمراجعة للتوسع والاقتراس ، أو الموازنة والاستدلال ، أو التوليد والافتنان ، وهلم جرا ، حتى إذا وضحت مسالك الموضوع ، واجتمعت أطرافه ، ونضجت مسائله وقضاياها ، برديد النظر ، وإجالة الفكر — أقبل عليه يرتبه وينظم حقائقه في هيئة مقدمات ونتائج ودعاوى وبراهين ، ثم يعود إليه فيتخير ألفاظه ، ويفصل عباراته على حسب ما يتطلبه المقام ، ويقضى به العرف الأدبي ؛ ذلك بما وصلت إليه نهضتنا الفكرية والأدبية من الرقي ، ومجaraة آداب الغرب وعلومه .

وللخطابة اليوم أنواع يمكن إرجاعها إلى ثلاثة وهي :

١ — الخطابة السياسية : ويراد بها إثارة الشعور وبعث النخوة الوطنية . لاسترداد حق مسلوب ، أو طلب حق غير معترف به ، أو الدفاع عن حق

(١) اشتهر أمره في القرن الخامس قبل الميلاد ، وكان أفضل معاصريه علماً وحكمة وفصاحة لسان وقوة حجة وكمال قريحة

(٢) ظهر في القرن الرابع قبل الميلاد ، وكان في صغره ألكن ضعيف الصوت ، جلس للوعظ أول عهده به فسخر منه حاضرو مجلسه ، فاغتم لذلك ، ولكنه لم يستسلم للباس ، وما زال يعالج الأمر بالمران والمغالبة حتى أصبح وحيد عصره فصاحة وعلماً ، وصارت له الكلمة النافذة في أهل أثينا

(٣) كان يعيش في القرن الرابع قبل الميلاد ، وكان خطيباً لسنا

مطموع فيه ، أو أداء واجب قومي ، أو عرض لحل مشكل سياسي ، أو نحو ذلك . ويرجع عهد مصر الحديثة بهذا النوع إلى أيام الثورة العرابية . وكان من أخطب خطبائها السيد عبد الله نديم ، والشيخ محمد عبده ، وسعد زغلول . ولما أطفئت الثورة — خفت صوت الخطابة ولم يبق لها شأن مذكور ، ثم أتيح لمصر فريق من أبناءها العاملين الذين يؤمنون بحق بلادهم في حياة الحرية والكرامة ، فراحوا يجتمعون للمشاورة والنظر فيما يجب عليهم أن يعملوه لخير الوطن ، فكان للخطابة من هذه الحركة يقظة أعادت إليها بعض القوة والنشاط ؛ وكان زعيم الخطباء في هذه النهضة هو مصطفى كامل رحمه الله تعالى . فلما جاءت ثورة سنة ١٩١٩ ، وثبتت الخطابة وثبة عظيمة بلغت بها الغاية أو كادت ، وظهر خطباء كثيرون من الرجال والنساء على اختلاف طبقاتهم وتباين ظروفهم من الثقافة والتهديب ، وما منهم إلا له مقام محمود في الفصاحة وشدة التأثير . وكان أخطب خطباء هذه الثورة على الإطلاق هو الزعيم سعد زغلول عليه رحمة الله .

وتمتاز السياسة الحماسية بغلبة الوجدانيات عليها ، وتعويل الخطيب فيها على التخيل والتصوير ، أكثر من تعويله على العرض المجرد والاستدلال المنطقي الصارم ، وتختار لها الألفاظ الطنانه والعبارات الأخاذة ، ويكثر فيها تنويع الخطاب والتنقل من أسلوب إلى أسلوب : فمن حث وترغيب : إلى تحذير وتنفير ، إلى تهكم وسخرية ، إلى تعجب وإنكار ، إلى رضا واطمئنان ، إلى قلق واستفزاز ؛ وهكذا . وكثيراً ما يقتبس لها من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ومأثور النظم والنثر ؛ فلها من جمال الفن وزخرفة الصناعة حظ غير قليل .

أما الخطابة السياسية غير الحماسية ، فأوضح خصائصها الدقة المتناهية في انتقاء الألفاظ وتأليف العبارات على نمط يؤدي المعنى في صراحة وتحديد ، أو في غموض ، وإبهام أو مرونة وشيوع ؛ وأساس قوتها والاستدلال فيها ، النصوص القانونية ، والمعاهدات الدولية ، وتصريحات رجال السياسة شرحاً وتفسيراً ، أو تأويلاً وتخريجاً ، للإثبات أو النفي والانكار ؛ وقد تكون الخطبة السياسية مجرد تفصيل لأعمال ومشروعات ، كخطبة العرش وبرنامج الوزارة ؛ ومن خطباء

هذا الضرب سعد زغلول ، وعبد الخالق ثروت ، وعدلى يكن .

٢ - الخطابة القضائية : وتلقى في ساحات المحاكم ونحوها ، لإحقاق حق وإبطال باطل في نظر القانون . ويرجع الفضل في ظهورها وبلوغها هذا الشأو البعيد من الرق إلى ظهور المحاكم الأهلية في مصر ، وتنظيم العمل بها هذا التنظيم الذي يقضى بقيام هيئتين مثقفتين تثقيفاً عالياً مقام طرفي الخصومة في القضية ، وهما هيئتا النيابة والمحاماة ، فيتجاذبان الحق أخذاً ورداً ، ويعتورانها إثباتاً ونفيًا ؛ ليتضح الرأي للقضاة ؛ فيصدروا أحكامهم عن بينة واقتناع ، ويعد هذا النوع أرقى أنواع الخطابة ، وأدلها على البراعة والنبوغ : يتكلم طرف الإثبات فيخلبك بيانه ، وتبهرك براهيته ، حتى يتسلط على مواطن الإقناع منك ، وينتهى بك إلى حيث أراد ، فإذا أنت ترى رأيه ، وقد تعجب كيف يكون الأمر بينه وبين خصمه مشارخلاف ونزاع . ثم يتكلم طرف النفي ، فإذا أنت أول الأمر معرض عنه ، أو منكر عليه ، حتى إذا استقام على طريقته وأوغل إلى الغاية ، خدعت عن رأيك ، وأخذت تتحول عن موقفك رويداً رويداً . حتى تلتقي به ، فتكون من شيعته ، أو يلتبس الرأي عليك فتقع في حيرة وارتباب ، أو لا أقل من أن تهيج فيك عاطفة الرحمة والإشفاق ، فترجو في قرارة نفسك . أن يجيبه القضاة إلى التماس الرأفة والتخفيف . ثم تقرأ صورة الحكم ، وتطلع على أسبابه ، فتبهرك سلامة المنطق ، ولطف المدخل ، وبراعة الاستنباط . والتوفيق العجيب في ترتيب النتائج على مقدماتها ، حتى إذا انتهيت إلى النتيجة الأخيرة ، وجدت برد اليقين ، وقرار الطمأنينة والتسليم .

وتتكون هذه الخطابة غالباً من جزأين مختلفين : جزء عاطفي يعتمد فيه الخطيب على إيراد النصوص القانونية ، وأقوال الشراح فيها . ثم تطبيق هذه وتلك على وقائع الدعوى ، والاتجاه بها إلى الوجهة التي تفيد القضية ، ومن أشهر خطباء هذا النوع : أحمد فتحي زغلول ، وعبد الخالق ثروت ، ومرقس حنا ، وأحمد لطفي .

٣ - خطابة المحافل والمشاهد العامة : والغرض منها التكريم ، أو التأني

أو بحث مشكل اجتماعي ، أو نحو ذلك . وقد شاع هذا النوع شيوعاً كبيراً في أيامنا الحاضرة ، وبرز فيه كثير من الخطباء ، ويرجى أن يزداد شيوعه ، ويكثر عدد خطبائه عاماً فعاماً ، فإنما يدعو إليه عرفان الفضل لصاحبه ، ورغبة الإفادة بعمله ، وتشجيع غيره ، وإصلاح أمورنا الاجتماعية ، وماذا يمنع من ذلك الآن ، وقد صارت أمورنا بأيدينا ، ندبرها كما يقضى به الصالح العام ليس غير . فالفرصة لا شك سانحة ، والظروف مقبلة لشحن العزائم ، وانبعاث الهمم لطلب العظام ، والعمل لإعلاء شأن البلاد ، والمشاركة بنصيب من الجهد الخير الإنسانية عامة .

وتدور هذه الخطابة نوعاها الأول والثاني حول التعريف بالمحتفل به ؛ مدحا لآثاره ، وتعدادا لمواهبه ، وتنويعا بخصاله ومواقفه ، فهي لا تقوم في جوهرها على المعاناة ، وشدة الجهد في اصطناع الأدلة وترتيب عرضها ، وإنما تقوم على الحكاية والوصف ، وتصوير الشعور ، واستخلاص الموعظة ، والدعوة إلى القدوة ، في لغة مؤثرة ، وبيان فصيح .

أما خطب المشاكل الاجتماعية ، فقوامها استعراض المشكل استعراضاً شاملاً يحليه كما يبدو في عالم الحقيقة والواقع ، ثم بيان النتائج التي ينتجها ، والرأي الذي يراه له ، وإقامة الدليل على سداد هذا الرأي ، وصواب الأخذ به ، في لغة واضحة مستقيمة ، لا إبهام فيها ولا اعوجاج ، أي أنها تحتاج إلى درس العالم الباحث ، ونظر الاجتماعي الخبير ، وعلاج الأملعي الحكيم ، ومن خطباء هذا النوع : محمد علي علوبة ، وأحمد نجيب الهلالي ، ومحمود بسيوني ، والشيخ عبد العزيز البشري ، والشيخ عبد الوهاب النجار .

وتدخل الخطابة الدينية في هذا النوع ، فما هي إلا خطابة في محافل عامة تقام في بيوت الله تعالى ، وكانت هذه الخطابة إلى عهد قريب جداً ، لا تنكأ تعدو الحث على تقوى الله ، والتخويف من عقابه ، والترغيب في الآخرة والانصراف عن الدنيا ، في لغة مسجعة ، طويلة الفواصل ، متكلفة السجع ، أم

الآن فقد تولاهما في كثير من المساجد شبان فصحاء، أعدوا لها، ومرتوا على
مواقفها، فتهضوا بهانضة طيبة، وجالوا بها في شتى النواحي الدينية والاجتماعية،
على حسب الظروف والملابسات، غير ملتزمين في لغتها سجعاً، ولا متكلفين
زخرفاً، مع الحفاظ على طابعها الخاص: من اقتباس الآيات الكريمة، والأحاديث
الشريفة، والتعويل عليها في الدعوة والاستدلال، فهي مزاج من المواعظ
والإرشاد، مستمد من كتاب الله، وحديث نبيه، ومن علوم الدين، وبعض
مباحث الأخلاق والاجتماع. ويتنظر أن يكون لهذه الخطابة شأن جليل، وأثر
حميد، في نشر اللغة، وتقويم الأخلاق، بعد أن تصير مناصبها جميعاً إلى هؤلاء
الخطباء المجددين.

على النجدي ناصف

الخطابة

بقلم محمود الطنجي

المدرس بمدرسة الاميرة فوزية الثانوية للبنات

الخطابة

الخطابة من نوع المنثور ، وهي مأخوذة من خطبت أخطب خطابة بالفتح ، واشتق ذلك من الخطب ، وهو الأمر الجلل ؛ لأنه إنما يقام بالخطب في الأمور التي تجل وتعظم ، والاسم منها خاطب مثل راحم ، وإذا جعل وصفاً لازماً قليل خطيب ؛ ولذا لا يسمى خطيباً إلا من غلبت الخطابة عليه وعلى وصفه ، وصارت صناعة له .

وهي على هذا صفة راسخة في نفس المتكلم ، يقتدر بها على التصرف في فنون القول ؛ لمحاولة التأثير في نفوس السامعين ، وحملهم على ما يراد منهم ؛ بترغيبهم وإقناعهم بمخاطبة وجدانهم ، وإثارة إحساسهم ؛ ليدعوا للحكم إذعائاً ، ويسلبوا به تسليماً وهذا هو تعريف علماء الاجتماع للخطابة وهو المقصود هنا ، أما عند الحكماء فقد نقل ابن رشد عن أرسطو : أن الخطابة صناعة تتكلف الإقناع الممكن في كل مقولة من المقولات ، وغايتها معالجة جميع الموضوعات ، فهي عنده مجموع قوانين متعلقة بكيفية العمل ، وشأنها شأن باقي العلوم التي تعد النفس لعمل خاص بموجب قوانين محدودة ، وإن لم تبلغ تلك العلوم غايتها في بعض الأحيان ، فليس من الحتم أن من يعرف قواعد اللغة يتكلم الفصحى ، وعلم الأخلاق لا يضمن لعارفه سلوكاً حميداً .

وليس للخطابة نقلاً عن أرسطو موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن غيره ومن ثم يجب أن يكون للخطيب إلمام بكل صنف من المعارف ، فعلى أن يتبحر في العلم ، ويفتن في ضروب الفهم ، حتى كان شيشرون الروماني يوجب

على الخطيب معرفة الفنون الأدبية والرياضيات والرسم والتصوير والنقش والموسيقا وغير ذلك .

أما الخطابة عند الأدباء فهي نوع من منشور الكلام ، تأخذ من النثر تصوير الحقائق ، وإبلاغها النفوس من دون إغراب ذهن ، ولا تكلف في الآراء . ومن النظم سلاسته وتأثيره في النفس .

ومن تعريف الخطابة عند أرسطو يتضح الفرق بينها وبين البلاغة والفصاحة ، فهي تزيد عليهما بعد حسن التعبير عما يخالج النفس من المعاني والعواطف - أنها تلقن الإنسان طرق الإقناع ، وتمكنه من استمالة الخواطر ، وتوجيهها إلى أمر من الأمور ، فلا غنى لها عن قوانين تدرك بها هذه الغاية .

دواعيها :

للخطابة دواع تدعوها ، وحوافز تقتضيها ، فهي تستعمل في إصلاح ذات البين ، وإطفاء نائرة الحرب ، وحماية الدماء ، والتسديد للملك ، والتأكيد للعهد في عقد الإملاك ، وفي الدعاء لله عز وجل ، وفي الإشادة بالمناقب ، ولكل ما أريد ذكره ونشره وشهرته بين الناس ، وتتوافر هذه الدواعي عند حدوث حادث عظيم ، أو انقلاب ديني أو سياسي أو اجتماعي .

والتاريخ يحدثننا عن وجود هذه الدواعي منبثة في ثناياه ، شائعة في مختلف أزمانه . إذ لم تنقطع غوثات الله عباده على لسان أصفياه ، وإرشاده لهم بوساطة أنبيائه ، وهذا يقتضى البلاغة والبيان ؛ لذلك قال موسى : « رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » ، وذلك لأن ثلغة كانت به ، فخشي أن يعدها قومه عيباً ، ويلووا بوجوههم عن دعوته ، أما شعيب عليه السلام فقد سماه نبينا عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء ؛ لما ورد في الكتاب العزيز من أسلوبه البديع في البيان ، وتلفظه في إبلاغ دعوته إلى أهل مدين الذين غلبت عليهم الشقوة ، قال تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعيباً ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ؛ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مخطط ، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس

أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وم
 أنا عليكم بحفيظ ، إلى أن قال : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وورق
 منه رزقاً حسناً ، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح
 ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، يا قوم لا يجر منكم
 شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم
 لوط منكم ببعيد ، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، إن ربي رحيم ودود . »
 وهذه الطبيعة البشرية تتناحر وتتناجز ، والحروب على بساطتها قائمة
 والانقلابات حادثة مستمرة ، فهذه بلاد اليونان حافلة برجال قادرين على تحريك
 الشعب وإثارته في عهد هوميروس ، وقبل ذلك العهد ، وما ذلك إلا لأن انقسا
 البلاد طبعياً أثر في حالتها السياسية ، فانقسمت إلى جمهوريات كثيرة ، مستق
 بعضها عن بعض بسبب صعوبة المواصلات ، استقلالاً أدى إلى المنافسات
 والمخاصمات والحروب .

ولما جاء عصر بركليس كانت الدواعي متعددة ، وذلك لاستغلالهم بظل الحرية
 فكانت الأعمال الاجتماعية تفضى جهاراً ، ويجادل فيها أمام الجميع ، ولكل أن يبد
 رأيه ويلقى دلوه ، فكانت تشهر الحرب ويعقد السلم بالخطابة ، وبها يحكم على الوطنيين
 ولما تطلع فيلب ملك مقدونيا إلى إخضاع اليونان بالقوة أو بالحيلة ، وكانت أث
 منقسمة على نفسها : قسم يريد التحالف مع فيلب على رأسه إثنين ، وقسم غ
 راض عنه ، وعلى رأسه ديموستين - كان هذا الاختلاف في المبدأ داعياً من دواع
 القول ؛ إذ أماط ديموستين اللثام عن سوء نية فيلب وخبت طويته ، وأبان لهم
 وعوده وعهوده لم تكن إلا لتخدير أعصابهم ، وأخذهم على غرة منهم ، واشتهر
 خطبه باسم الفيلية ، وهي أربع سناتى على واحدة منها في مكان آخر .
 وهؤلاء العرب يسكنون بلاداً أكثرها صحراء جرداء مترامية الأطراف
 لا صلة بينهم ، ولا جامعة تجمعهم ، بل كانت كل قبيلة وكأنها أمة وحدها ، تخضع
 لزعيمها الذى هو منها ، في تنازع مستمر مع سواها على مواقع المطر ، ومواقع
 الكلاء ، أو لاحتكاك صغير قد يورث العداوة ، ويخضب الأرض بالدماء .
 فالتنازع المستمر ، والحروب الدائمة الناشئة بين سكان الصحراء ، تستدعى

يثير الحمية ، ويقوى العزائم فاحساساتهم مرهفة ، وحميتهم شديدة ، وعاطفتهم قوية ، وكثيرا ما كان يعقب الحروب التى كانت تقع فيما بينهما ، صلح تقوم به إحدى القبائل ، فتدعو إلى رآب الصدع وجمع الشمل بالخطابة .

وظهور الديانة المسيحية من أعظم الدواعى ، فظهورها نشطت الخطابة بعد أن ركدت ريحها قبل ظهور المسيح عليه السلام .

ومن الدواعى التى استوجبت الاستعانة بالخطابة فى تاييد الإسلام أو معارضته - ظهور الإسلام بين أمة أمية على يد رسول منهم ، فلم يكن هناك وسيلة من وسائل الإقناع إلا الخطابة ، وقد كان لها منزلة سامية عند العرب فى ذلك الوقت ، والفرصة للقول سانحة ، حيث كان اجتماع القوم طوائف فى صعيد واحد سهلا ميسورا ، فى موسم ، أو اجتماع دينى ، ثم فى صلاة أو حج أو غيرهما ، أما فى دولة بنى أمية فقد ازدادت دواعيها بازدياد الفتن والثورات ، وتعدد النحل الدينية والمذاهب السياسية ، ثم بازدياد الفتوح .

ولا حاجة بنى لأن أحدثك عن اشتداد دواعيها فى هذا العصر - عصر الحياة النيابية الحرة - فإن الكلام فى الجمهور من شأن الحكومات الديمقراطية ، والخطباء يكثرون كما قال مونتسكين حيث تكون الأمور تتقاذفها العواطف الدائمة ، بين أخذ ورد .

وأحب أن أثبت لك هنا رأياً قد تراه مخالفاً للبقرر فى بعض الأذهان ، ولكنه رأى صحيح يؤيده الواقع ، هو أن الحياة الاستبدادية تدعو إلى الخطابة أيضاً ، كما تدعو إليها الحياة الحرة ، ولكن الفرق بينهما أن الخطابة فى الحياة الحرة تكون ملكا مشاعا بين الشعب والحكومة ، ولكنها فى الحياة الاستبدادية يتقلص ظلها فى الشعب ، وتنحاز إلى ذوى النفوذ ، ومن إليهم من الحاكمين والمعارضين ، وتقوى فيهم ، فهذا زياد ابن أبيه ، والحجاج الثقفى قديماً ، وهذا موسولنى وهتلر ومصطفى كمال حديثاً ، ولا حاجة بنى إلى الإفاضة فى بيان ما لهؤلاء من عنف وشدة ، وما لهم من قوة فى القول ، ملكوا بها زمام الحكم ، وساسوا بها شعوبهم ، ودفعوهم إلى ما يحبون ويرغبون .

نشأتها:

الخطابة عريقة في القدم فهي فطرية في الإنسان ، ولهذا لم تخل منها أمة حفظ التاريخ لنا شيئاً من آثارها ، فقد وجدوا في كتابات الآشوريين المسبارية ، وفي آثار المصريين الهيروغليفية ، خطباً وعظية أو تأديبية ، وردت غالباً على أسنة آلهتهم أو ملوكهم ، ولكن فرق بين البلاغة الفطرية ، والبلاغة العلمية التي امتازت بها العصور الراقية ، حيث كان الخطيب ذا حظ وفور من العلم والفلسفة ، فكان يلقي خطابه بعد التفكير والتعقل ، ويمكنه أن يكتبه ويلقيه . فهذه البلاغة الناتجة من الدرس والثقافة والتمرين ، أوجدتها أثينا ؛ وأول من كتب في هذا العلم اليونانيون ، فهم مستنبطو قواعده ومشيدو أركانه .

نشأت في دولهم الأولى ، ومنازلهم السياسية وحروبهم ، وفي إلياذة هوميروس في القرن العاشر قبل المسيح خطب عدة بليغة ، أو ردها على أسنة الآلهة والأبطال ، ومن اشتهر منهم في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد ، سولون مشرع أثينا ٦٤٠ - ٥٥٨ ق . م ثم بيسستراتس منازع سولون ، والذي استطاع التسلط على قلوب العامة ، وظهر بمظهر النصير لهم ، المناضل عن حقوقهم ، فأقاموا له حرساً من خيرتهم ، يحفظونه من اغتيال الأشراف حتى ثبت سلطانه ، وتولى الحكم من ٥٣٦ إلى أن مات ٥٢٧ ق . م ثم ابنه هيبارك جامع شعر هوميروس ، واشتهر بعدهم في الخطب العسكرية القائد تيمستوقلس وفي الخطب السياسية ارستيدس .

ثم بلغت كمالها في القرن الخامس قبل المسيح في عصر بركليز الذهبي ، فقد جاء في كتاب ما خلفته اليونان ص ٣٠٥ قال شبلي « إن الفترة التي انصرفت بين مولد بركليز ووفاته أرسطو هي بلا ريب أهم فترة جديدة بالذكر في تاريخ العالم ، سواء اعتبرناها بنفسها ، أو نظرنا إليها من جهة آثارها في مصير الإنسان المتمددين ... وإن بقايا تلك العقول اللطيفة العميقة وتاجها ، لتدلنا - كما تدلنا بقايا تيمثال بديع - في شيء من الغموض عن عظمة تلك العقول وكها... وإن لغتهم لتفوق في تنوعها وبساطتها وروعتها ووفرتها أية لغة أخرى من لغات العالم الغربي ، وقال مينل في الكتاب نفسه : « أعظم الشعوب التي ظهرت على سطح الأرض

هم اليونانيون ... فقد كانوا البادئين لكل شيء تقريبا - عدا المسيحية - وما تفخر به العصور الحديثة ... وكانوا أول شعب ظهرت له آداب تاريخية كاملة في نوعها - وإن لم تكن من أعلى نوع - كالخطابتهم وحفرهم وعمارتهم ،

وذلك لأن أهل أثينا في هذا العصر قويت فيهم رغبة القول ، واشتدت بينهم دواعيه ، فكانت فرص القول متعددة ، فالأعمال الاجتماعية - كما قدمنا - كانت تقضى جهازاً ، والمسائل العمومية تدرس في مجتمع الأمة ، حيث يحق لكل وطني أن يبدى رأيه ، وكانت تشهر الحرب ، ويعقد السلم وتقرض الضرائب بالخطب ، وكانت الدعاوى تعرض أمام المحاكم وبالخطابة يحكم على المتهمين ، أو يبرءون ، هذا إلى اجتماعات أدبية وعلمية يعقدونها للذة الحديث ، وللإستمتاع بخطيب بارع يتحدث إليهم في موضوعات شتى ، وما تحسن الإشارة إليه هنا أن بعض الخطباء كانوا ينشئون خطبا ليلقيها غيرهم إذ كان لا يسوغ لمن له قضية أن يرفعها بوكالة محام كما هو الحال عندنا ، كما كانت شريعة اليهود تقضى أن يتكلم صاحب القضية في قضيته بالذات

ويظهر أن اليونانيين قبل هذا العصر كانوا يتجهون فيها اتجاهات أخرى ، حتى جاء أنتينون - وهو من مشهورى أدباء الأغرقي في هذا العصر - فاستعملها في استمالة الجماهير بمناسبة تأليفه حزبه ، الذى يعرف بالحزب الألوغرافى ، فاتهمته الحكومة وقتئذ بالخيانة بسبب تأليفه ذلك الحزب ، وحكمت عليه بالإعدام ، فطلب من الحكومة أن تسمح له بأن يلقى أمام الملأ خطابا ، يدفع به عن نفسه التهم التى وجهت إليه ، فسمحت له بذلك بعد معارضة شديدة . وكان من نتيجة خطابه أنه أثار شعور الأهلين إثارة عظيمة ، واستمال الرأى العام وأجمع الناس على أنه مظلوم ، ولكن ما كان يسع الحكومة أن تعدل عن حكمها .

وقد نبه هذا الحادث وأشباهه العالم إلى أهمية الخطابة في المجتمع ، وتأثيرها في استمالة شعور الشعب ، ونهت الناس إلى ما للخطباء من التأثير ، وعلى ذلك انتشرت الخطابة منذ ذلك العهد ، وأخذ العلماء يستنبطون قواعدها وقوانينها بملاحظة الخطباء ، وطرق تأثيرهم ، وأسباب فشل من يفشل منهم ، ويظهر أن أول من وضع قواعد

هذا العلم ، السوفسطائيون في ختام القرن الخامس وأول الرابع ، لاحتياجهم إليها في الجدل والتغلب على خصومهم ، وقد قيل إن أول من وضع هذه القواعد ثلاثة : برديكوس المتوفى ٤٣٠ ق م وبروتاغوراس معاصره وجورجياس ٤٨٠ ق م وجاء بعدهم أفلاطون فكتب فصلاً ممتعاً في الخطابة في كتابه الجمهورية ، ثم أتى من بعده تليزده أرسطو (ولد ٣٨٤ ق م وتوفى ٣٢٢ ق م) فجمع شوارد هذا الفن في كتابه المعنون بالخطابة ، فكان أصلاً لذلك العلم ومرجعاً للخطباء . وجاء بعد أرسطو عصر نشط في الخطابة عند الرومان ، ووجدت عدة مؤلفات ينسب بعضها لشيشرون (١) الخطيب الروماني ، ثم ركدت ريع الخطابة بعده ، حتى جاءت النصرانية فبعثت فيهاروحاً جديدة ، وقام الرسل بالتبشير ، وكان هذا الدين الجديد في حاجة إلى إرشاد فنبغ خطباء بين آباء الكنيسة ، فألف الآب كرتبليان كتابه المسمى تهذيب الخطيب ، وألف الآب لنجينوس الحمصي نديم زنوبيا (الزباء) كتابه المغلق .

تاريخ الخطابة عند العرب

أما من جهة العرب فإن الخطابة في صدر الإسلام وصلت إلى الذروة ، فلما جاء العصر الأموي وجدت الخطابة لها غذاء من الفتن والثورات ، فأخذ الشبان والكهول يتبارون في الخطابة ، ويتسابقون في ميدانها ، وكان محل ذلك الوفادة ومجالس الخلفاء والأمراء والولاة ، وقد نشأ من هذا أن وجد أناس يعلمون الشبان الخطابة ، ويمرنونهم عليها ، وقد ظهر ذلك واضحاً كل الوضوح في العصر العباسي الأول ، فقد جاء في البيان والتبيين للجاحظ ، وفي العقد الفريد لابن عبدربه : « أن بشر بن المعتمر مر بابراهيم بن جبلة بن محزمة السكوني الخطيب ، وهو يعلم فتيانهم الخطابة ، فوقف بشر فظن ابراهيم أنه وقف ليستفيد ، أوليكون من النظارة ، فقال بشر : اضربوا عما قال صفحا ، واطووا عنه كشحا . ودفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقة » وفي هذه الصفحة وصف جيد (في عرف الأدباء لافي عرف

(١) انظر الموضوع (الخطابة كما يتصورها الرومان)

أهل الفن) لأساليب الخطابة وألفاظها ومعانيها، وفيها: «خذ من نفسك ساعة نشاطك، وفراغ بالك، وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرًا، وأشرف حبا، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين، وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع، إلى آخر ما جاء فيها في كتاب العقد الفريد.

وابراهيم بن جبلة كان من أصحاب عبد الملك بن مروان وعمر إلى خلافة المنصور، ومن ثم نعرف أن استنباط قواعد الخطابة كان في آخر العصر الأموي، ويدلنا كلام بشر على أنه لم تكن هنالك قواعد بالمعنى الاصطلاحي المعروف، فهي وغيرها مجرد إرشادات ونصائح عامة، ينتفع بها الأديب في أية ناحية من الأدب: في الكتابة وفي الشعر وفي الخطابة - لم تؤد إلى كتاب من وضعهم في هذا الفن، كما فعلوا في باقي العلوم والفنون.

ويظهر أن العرب لم يقتصروا على استنباطاتهم العربية، بل كانوا يستعينون بما في آداب الأمم الأخرى ليعاونهم في استنباطهم، ويمدّهم بما ليس عندهم، وينبهم إلى ما عساه يعزب عن خواطرم، وقد استمر البحث في الخطابة وأصولها ينمو، وكان أكثر من يقوم به أئمة المعتزلة. الذين احتاجوا إليها ليجتازوا مجالس المناظرات، ويتغلبوا على خصومهم من ذوى الجدل - وهم يقابلون جماعة السوفسطائيين عند اليونان - غير أن بحوث أولئك الأدباء لم تجمع في كتاب مستقل، بل كانت شذرات متشورة في الكتب وعلوم اللغة. ولم يعن أحد بتدوينها في كتاب مستقل. لتكون علما قائما بذاته، حتى ترجم إسحق بن حنين كتاب الخطابة لأرسطو، وشرحه الفارابي، ونقل هذا الكتاب صارت في العربية قواعد الخطابة مدونة في بحث مستقل، وإن كانت مشوبة بالجدل والمنطق.

وأظهر كتاب ظهر في العربية بعد ذلك كتاب الأب لويس شيخو، فقد جمع فيه خلاصة ما استنبطه العرب، وما ترجم إلى العربية مرجعا كل شاردة إلى بابها، ثم ظهر بعد ذلك كتاب الخطابة للدكتور نقولا فياض عضو المجمع العلمي العربي في الشام، ثم كتاب الخطابة الأستاذ محمد أبو زهرة المدرس بكلية أصول الدين

سابقا ، والجامعة المصرية حالا ، وكانت من المراجع التي اعتمدت عليها والتي سأذكرها جملة آخر الموضوع

المؤثرات التي تعمل في رقيها وانحطاطها :

تتداخل المؤثرات والدواعي بعضها في بعض ، فترقى الخطابة بعد فصاحة اللغة حيث تتوافر الدواعي ، وتنحط حين تقل الدواعي ، وهنالك أسباب عامة تعتبر ككليات القضايا ، تندرج تحتها المؤثرات الجزئية في مختلف العصور عند مختلف الأمم . فمن المؤثرات بعد استقامة اللغة طبعا ، حياة الأمة في بيئة حرة تتمتع بالإباء والاستقلال ، وتشعر بالسؤدد والفخار ، وتباهى بقوة العصية وكرم الأصل فتدفع بالنفس فداء للوطن والشرف ، والخطابة وإن كانت كالشعر تحتاج الى خيال وبلاغة إلا أنها تظهر عليه في مواطن الحاسة وعصر الفروسية ، وبين أصحاب النفوس الآتية ؛ ولذلك تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان في هذا ، فالنضال بين قبائل العرب كان مستمرا لا اعتزاز كل بقبيلته ، وانحيازه لعصبيته ، وطبيعة أرض العرب في انقسامها لها دخل في هذا ، كما لانقسام أرض اليونان أثر في انقسامهم إلى جمهوريات تتمتع كل منها بالإباء ، وتعتز بالاستقلال ، وإنا حين نعقد المشابهة بين الأمتين في هذه الناحية لانخطيء وجه الصواب ، ولهذا كانت الخطابة رائجة عند الرومان ، وإن تأخر الشعر عندهم ، وللسبب نفسه قصر العبرانيون في الخطابة لغلبة الذل والضعف عليهم .

وكان صوت ديموستين المتوفى ٣٢٢ ق م آخر ما سمعته آثينا ، فإن الخطابة لاتعيش بدون الحرية ، وقد جاء انتصار مكدونيا ضربة قاضية عليها ، فبقيت مدينة العلم والأدب ، وملاهي العقل ، ولكن منابرها أقوت من الخطباء البارعين ، وقد لقن الرومان أسباب البلاغة عن اليونان فتعشقوها ، وأخذوا يدربون عليها فتيانهم ، كما يدربونهم على الحرب والحكم ، إلى أن ظهر شيشرون الروماني فأعاد للخطابة مجدها القديم ، وسطع نوره في سماءها كما سطع من قبل نور ديموستين ثم هوت الخطابة ثانية وانطوى بساط عزها باستعباد أوغسطس روما ، كما استعبد فيليب واسكندر آثينا .

ومنها أن تعتق الأمة ديناً جديداً ، فالى القيام بالدفاع عنه والدعوة إليه والجهاد في سبيله ، تدفعها الغيرة والعاطفة إلى بث إرشاداته ونصائحه ، بما تملك من قوة ، واعتبر هذا في الدين الاسلامي ، فقد كان سبباً في ارتقاء الخطابة وبلوغها شأواً بعيداً ومنزلة عالية . وكذلك الدين المسيحي قبله ، بعث فيها روحاً جديدة كما تقدم للسبب نفسه ، ثم انحطت بما تطرق للغتين العربية واللاتينية من فساد ، وأخذ العلي يملك السنة الخطباء ، فصاروا يكتفون بنسخ الخطب القديمة وإلقائها ، حتى إذا طلع القرن السادس الهجري ، استيقظت الخطابة من رقتها ، وارتفعت أصوات جديدة كان لها أثر عظيم في الجماعة - بسبب الدين واشتباك الديانة الإسلامية والمسيحية في عراق عنيف - وكان من نتائجها الحروب الصليبية ، ثم انحطت بعد ذلك حين فترت النزعة الدينية ، وخبت العاطفة المليية .

وإني بمناسبة ذكر الدين الاسلامي أوجه نظر القارئ إلى ما للقرآن والحديث وسواهما من الحوادث والأحوال من أثر في رقي الخطابة ، وإني لن أذكر لك هذه المؤثرات بعداً عن الإطالة ، فهي في متناول يدك في كل حين ووقت في كتب تاريخ أدب اللغة في العصر الاسلامي والأموي والعباسي .

ولكني أحب ألا أترك هذه النقطة من غير أن أنبه أن هذه المؤثرات ليست عامة بل هي خاصة بالخطابة العربية الإسلامية ، لا في إظهارها بعد خمودها ، ولا في رفعها بعد انحطاطها ، بل في اتجاهاتها وأسلوبها وألفاظها ومعانيها وموضوعاتها . أما أنها خاصة بالخطابة العربية فلأن معجزة هذا الرسول العربي كانت الفصاحة والبلاغة ، وما هكذا كان الأنبياء والرسل ، فلم ييسر للغة غير العربية هذه الناحية من المؤثرات ، وأيضاً لم تكن الخطابة في الجاهلية راحة كدة فجاء الإسلام فأيقظها ، بل رأى البعض أن العناية بالخطب في الجاهلية كانت تفوق العناية بها في الإسلام ، جاء في كتاب القديم والحديث ص ١١١ ذكروا أن العرب عنت بالخطب في جاهليتها أكثر من عنايتها بها في الإسلام ، وإني وإن كنت لا أجزم بصحة هذا القول - لا مناص لي من الاستعانة به على بيان وجهة نظري في أن هذه المؤثرات كانت فيما قدمت إليك لا في بعثها من جديد . وأما إن كان هناك تأثير فيها من هذه الناحية فيرجع إلى وجود هذا الدين الجديد ، فقد كان حدثاً عظيماً يدعو إلى الخطابة .

ومن المؤثرات شعور الأمة بالحاجة إلى أن تأخذ الحالة الاجتماعية السياسية شكلاً غير شكلها ، وتسلك طريقاً أقوم في الحكم وأهدى من غيرها إلى الإصلاح والتقدم . فأجمل أيام الخطابة بعد ما تقدم هي أيام الثورة الفرنسية ، فقد أنجبت في عشر سنين من الخطباء عدداً لم يسبق به عهد ، وكان للبلاغة فيها من التأثير ما لم يعرف له نظير ، والسبب في ذلك ضخامة المشروع الذي أخذت الثورة على نفسها القيام به ، فللخطابة في الثورات المقام الأول ، وبعد ذلك يأتي دور المدافع والغواصات والطائرات والغازات الخائفة ، ثم خفت الأصوات بمن طاحت بهم الثورة من أمراء الكلام . وهذه الثورة العرابية على الضعف في مادة اللغة كان لها أثر واضح في انتعاش الخطابة ، وما زال أثرها ينمو ، حتى اندلع لسان الثورة سنة ١٩١٩ فقاد الأمة الزعيم الجليل سعد باشا زغلول ببيانه الناصع ، ولسانه المفصل ، وظهر في الميدان شبان خطباء وزعماء لولا الثورة ما تحركت ألسنتهم ، ولا ظهرت بلاغتهم .

أما اليوم بعد أن تنوعت أسباب الحياة ، وتعددت مظاهر الاجتماع ، وتبدل شكل الحكومات ، وتغيرت سلطة الحكام ، فقد عادت الخطابة إلى الظهور بنور أسطع ، ومجد أكمل ، وظهرت عندنا لابساً ثوباً آخر غير ثوبها الديني .

أنواع الخطابة

أرجع أرسطو أنواع الخطابة إلى ثلاثة أقسام تبعاً لأحوال الزمان من ماض وحاضر ومستقبل : وهي التثبيتية ، والشورية ، والقضائية ، فالأولى تتعلق بالمدح والذم والتأبين والترغيب والتنفير ، وزمنها الحاضر ؛ والثانية لحمل السامع على جلب النفع للجمهورية ، أو دفع الضرر عنها ، أو للحض على الحرب أو السلم ، ومن هذه الشرعة أو تلك ، واستمالة رأى الجمهور والتغلب عليه ، وزمنها المستقبل ؛ والقسم الثالث القضائي وغايته الدفاع عن متهم أو الحكم عليه ، وهو من خصائص المحامين ، وزمنه الماضي ، فالخصام يكون على شيء مضى . وأما خطب الوعظ فلم يذكرها أرسطو في كتابه فإنها انتشرت بعد الميلاد .

أما اليوم فالمعول عليه هو تقسيم الخطابة إلى الأنواع الآتية :

(١) الخطابة السياسية ويدخل فيها خطابة المحافل والمشاهد العامة ، (٢) الخطابة القضائية ، (٣) الخطابة العسكرية ، (٤) الخطابة الدينية والعلمية ، وسنقصر الكلام على الأنواع الواردة في المنهج شارحين خصائص كل :

الخطابة السياسية

كان لهذا النوع من الخطابة فيما مضى المكان الأول ، لصلته بحياة الأمة في هبوطها وصعودها ، فالأمة كانت المرجع الأول والأخير ، عليها مدار العمل في الحرب والسلم ، فكانت البلاغة أقرب طريق يسلكه الإنسان لتحريكها ودفعها في طريق معينة ، والمقصود بهذا إبداءه الأمم الحرة كالليونان والرومان ، وأما المستعبدة المغلوبة على أمرها فلم تكن تعرف هذا الفن ، وقد وصفها توسيديس بأنها من استعمال عبارات خلافة لتحقيق غايات جنائية ، ووصفها أحد رؤساء وزارة بريطانيا بوصف ملطف هو (الخديعة السياسية) فخلاوة الصدق المشوبة بالمرارة ليست شائعة دائماً فوق منابر الانتخاب .

وقد أتى على الخطابة السياسية زمن تقلصت فيه ، إلى أن عادت للظهور في فرص مختلفة ، ولم تزدهر في عصر من العصور ازدهارها في هذا العصر ؛ فهي طريق معبدة للجد ، وسبيل من سبل الشهرة ، وميدان للسبق في خدمة الأمة ، وهناك جملة أسباب جعلت لهذا النوع المحل الأول

١ — جعل الأمة مصدر السلطات فالإلهام ممثلة في نوابها ، ترجع الحكومة في حل الأمور وعقدها ، فلا تبرم أمراً ، ولا توقع عهداً ، من غير الاستيثاق من تأييدها ، فلا حرج في القول ، ولا خوف على القائل .

٢ — وهاك دور النيابة سرحاً للخطباء من النواب ، يحاول كل سبق فيه ، ودعوة النواب إلى ما يراه ، وتوجيههم إلى ما يريد من مصلحة الجميع .

٣ — هذا إلى التناحر الحزبي الذي يقتضى تسابق كل حزب في نشر آرائه ومبادئه ، والعمل على إنماء أعضائه ليكون أكثر عدداً ، وأعز نفراً

٤ - نهوض الأمم المغلوبة على أمرها استدعى أن يكون فيها من أهل اللسان والفصاحة من يوقظ الهمم، ويبعث الحمية، ويذكي نار الحرية، حتى يخلعوا نير الاستعباد، وينهضوا من كبوة الذل والاستخذاء.

٥ - هذا إلى اتصال الشعوب بعضها ببعض، وتسابق كل في نشر محاسنها، ونفي معايها، حتى تسود سياستها، وتروج تجارتها.

والخطب السياسية متنوعة: فمنها النيابي، ومنها الانتخابي، ومنها خطاب المؤتمرات السياسية، وإليك خصائصها جملة:

الخطابة السياسية من أصعب فنون الخطابة، وقلما تجد من خطباء السياسة من لم يذق في احتكاكه بالجمهور لذة الانتصار، أو لوعة الانكسار، وهذا يدل على حرج الموقف، وما يقتضيه من تفهم نفسية الشعب، ودرس أهوائه ومشاعره، واللبام برغباته وأمانيه، وعليه أيضا إذا كان نائبا أن يدرس العرف النيابي واللائحة الداخلية، ليكون على علم بالنظم والقيود التي تحيط بالمناقشات، وأن يلم بنظام الحكم وأحوال الحاكمين ومعاملتهم للحكومين، وأن يتوادر إلى الأعضاء لكيلا يكون من بينهم خصوم، يندفعون إلى مهاجمته بالحق والباطل.

فأما إذا كان في دائرته الانتخابية فعليه أن يفهم روح الجماعة، وأن يتبين الحاجات والرغبات المستكنة في نفوسهم، حتى إذا تكلم سائر هذه الرغبات، وضرب على نغمتها متقربا من نفوسهم، بالثناء عليهم في غير إسراف، ذاكرة منهجه في الإصلاح واعداء بما يقدر أن يفى به مستشهدا بماضيه.

لغتها: أما لغتها فيجب أن تكون من الفصحى السهلة لا تنزل إلى العامية، ولا تجعل قائلها من المتفهبين المتشادين، فإن ضجة الألفاظ في المجالس النيابية، تذهب بروح المعاني ودقة الأفكار وحسن التأثير في كثير من الأحيان.

وأما النواب فإنهم وإن كانوا في الغالب من العلية المثقفة المهذبة، تنطبق عليهم صفات الجماعات، فالتأثير فيهم يأتي من ناحية المشاعر أكثر مما يرد من ناحية المنطق، فعلى الخطيب النيابي ألا يجعل المنطق هو كل شيء في كلامه بل لابد

أن يربطه بما يثير المشاعر ويهز الأحساس فعليه أن يجمع بين دقة الفكر وإثارة الخيال والتأثير النفسى .

أما خطيب المؤتمرات السياسية فهو بحكم دقة موقفه ونيابته عن الحكومة وطبيعة المؤتمرات ، بعيد عن إثارة الشعور ومخاطبة الوجدان .

وعلى النائب أن يلتزم الهدوء فى القول ، ويتبعد عن إثارة الخصام ، ويتجنب الغضب فإنه آفة العقل والرزانة ، وألا يستعمل ألفاظاً سافلة تدعو إلى الأسف والندم .

وعلى الخطيب الانتخابى أن ينزل فى العبارة ، ويتجه إلى تقريب الأفكار وتوضيح المبهمات ، وأن يطنب فى شرح الحقوق والواجبات ، لأنه يخاطب العامة وهم لا يدركون إلا القريب الواضح .

الخطابة القضائية

ميدانها المحكمة ، وغاياتها الفصل فى الخصومات ومعرفة الحق من الباطل ، ولما كانت قوة اللحن بالحجة قد تؤثر فى العدالة ، نظر الأقدمون إلى هذا النوع من الخطابة نظرة فيها شيء من الوجل والخوف ، وشيء من التردد ؛ فقد كان قديما المصريين فى بعض عصورهم يحرمون المرافعة بغير الكتابة ، خوفاً على العدالة أن تذهب فى ظل التأثير الخطابى ؛ ولقد تبين اليونان أثر مرافعاتهم فى الأحكام ، فسنوا القوانين لمنع الخطباء من استخدام الوسائل المثيرة للوجدان ، وبالغوا فى ذلك حتى عينوا فى المحكمة رجلاً يقاطع المحامى بل يسكته إذا رآه يحاول إثارة العاطفة وبعث الوجدان .

أما الرومان فقد تركوا الدفاع حراً يقول ما يشاء ، ثقة بالقضاء ، واعتماداً على صراحة القانون ووضوح قواعده ، وكذلك الحال الآن فى جميع البلاد الممدنة . ومن هنا نستطيع أن نفسر تأجيل القضاء النطق بالحكم أسبوعاً مثلاً ، وذلك ليتيسر لهم الموازنة بين أقوال الدفاع حتى تستخلص الحقيقة صافية خالصة ، وليبعدوا عن ذلك التأثير الذى دوى صوته وشاعت عاطفته فى ساحة الدفاع .

قال بعض القضاة: « ولا تقولوا إن الحقيقة تدافع عن نفسها ، فإن ذلك يكون صدقاً لو خلت النفوس مما يشينها ، ولكن الناس بحكم الطبع والعادة ليسوا أصفاء النفوس أنقياء الروح ، لذلك كان حتماً علينا أن نفعل كما يفعل الذين يدخلون الحديد النار ليلين ، فتصهر أفئدة المصغين إلينا في حرارة البلاغة حتى تقبل الحقائق التي نبديها لهم . » فهذه البلاغة ضرورية للعدالة ، وقد قال الهلباوى بك : المرافعة هي البلاغة وليست الفصاحة .

ذكر الأب لويس شيخو في كتابه : أن الخطابة القضائية تتمثل في ثلاثة مواقف : مرافعة النيابة ، ومرافعة المحامي ، ومرافعة رئيس المحكمة ؛ ونحن في أيامنا هذه لا نسمع مرافعة لرئيس المحكمة ، وإنما عمله المقابلة والموازنة بين حجج الفريقين ، ثم يصدر الحكم وقد لا ينطق بحيثياته ؛ وعلى ذلك يبقى لنا موقفان : النيابة والمحامي مرافعة النيابة ومصاصها :

رجل النيابة هو الذي يثبت الجريمة ويقدم نصوص القانون الموضحة للعقاب ؛ فهو الذي يرفع القضايا في الأمور التي تتعلق بالنظام العام ، وهي الجنايات المنصوص عليها في القانون ، ويقدم الأدلة المثبتة للدعوى في الجملة ، فإن ظهر أن القرائن غير كافية للإدانة بعد رفع الدعوى فوض الأمر للمحكمة ، فهو ليس خصماً من جميع الوجوه ، بل يشبه عمله من ناحية عمل القضاة ، فالواجب عليه أن ينظر في موضوع الدعوى نظرة بريئة غير متحيزة . وعليه في مرافعته :

١ - أن يسرد الحقائق ويسوق الأدلة خالية مما يثير الوجدان والعاطفة إلا بقدر محدود ، فإذا توقع أن الدفاع سيثير جواً كهذا فإنه يتقدم بما يراه موصلاً لغايته من غير إفراط .

٢ - أن يلتزم الاعتدال ولا يندفع وراء تيار من العبارات الخطائية ، فإن ذلك يستر الحقائق ، فواجبه غير واجب المحامي ، فالمحامي لا يهيمه إلا التبرئة ، فهو يميل إلى ناحية موكله ، أما النائب فوظيفته الحق في ذاته . ولذا لا تكون الحماسة في كلامه إلا بقدر ، فيحسن به الهدوء والاجتهاد في تصوير الجريمة من غير مبالغة .

٣ - يجب أن تكون عبارته في جانب المتهم مهذبة عفيفة ، لا تجنى فيها ولا ما يشبه السب .

٤ — لا يعتمد إلى التطويل في غير داع ، فإن في ذلك إضاعة لوقت القاضى ، كما أن الإيجاز المخل فيه مضیعة للعدالة ، فعليه أن يتحرى الوضوح والشرح وسرد الوقائع من غير حشو ، ويقتصر على المطلوب في غير إخلال ولا إسراف في الألفاظ

٥ — ويستحسن في عبارة النيابة السهولة والانسيجام والاسترسال ، مع عدم تكلف التحسين ، وإلضاعات الحقيقة وسط ضجة من الألفاظ وكثرة من التعابير

٦ — عليه أن يتجه إلى الألفاظ الفخمة القوية الرنانة إن كان يتكلم في القانون وقوة سلطانه ، ليلقى في روع السامعين مهابة القانون فيأتمز مواخلة الطاعة ويخاف العصاة صولة العقاب

٧ — أن يلاحظ قوة رجال الدفاع ؛ فإن وجدهم من أهل البيان واللسن ومن يحاولون التأثير بالكلام نسج على منوالهم من غير أن ينسى أن موقفه للحق في ذاته ليس له أن يتحيز كغيره

مرافعة المحامى وفصائلها :

لا يكفي المحامى أن يكون بارعا في القانون ، بل هو في حاجة إلى بصيرة نقادة وذهن قادر على هضم أنواع العلوم ، لأن المسائل التى يوكل إليه البحث فيها داخلة في كل فن ، متصلة بجميع الموضوعات ؛ فعليه أن يجعل دماغه موسوعة علوم ، كما عليه أن يعرف كيف يبعث العواطف ويثير الشجون . ونحن نجمل ما يجب أن يتحلى به المحامى فيما يأتى ثم نذكر خصائص مرافعته :

١ — الرغبة الصادقة في إنصاف المظلوم ، وعليه أن يفهم أن عمله عمل شريف قبل كل شئ ، وليس مرتزقا يرتزق منه

٢ — أن يلم بأحوال الجماعات وطوائف الأمة ، ويتعرف ما يجرى بين الناس في شئونهم المختلفة ؛ لصلة هذا بعمله ، فهو لهذا يقف في المحكمة ، وهو من هذا يستمد القول في الدفاع

٣ — أن يكون يقظا مراقبا لما يجرى في مجلس القضاء وما يقول الشهود

والخصوم؛ قال إبراهيم بك الهلباوى (نقلا عن كتاب الخطابة للأستاذ أبى زهرة):
 «كثيراً ما شعرت بتحول في تيار فكري إلى نقط تصلح لموكلتي أستنبطها من
 طريقة الخصم أو من ملاحظة المحكمة؛ وأعظم نقطة أشكر الله عليها، توفيق في
 انتهاز هذه الفرص في لحظتها، ثم التعبير عنها والاستفادة منها.»

٤ - أن يكون متصفا بصفات الخطيب الذي لا يعد المتكلم في صفوف
 الخطباء بدونها، وهي أن يكون قوى الملاحظة، فاحص النظرات، يقرأ من الوجوه
 خطرات القلوب، ومن اللمحات مكنون النفوس؛ وأن يكون حاضر البديهة،
 لبقه بما يطلب من علاج وقى، وأن يكون طلق اللسان، فاللسان الأداة الأولى
 للخطيب وربما كان غيرها في المحل الثاني منها، وأن يكون رابط الجأش، مطمئن
 النفس، لا يضطرب ولا يوجل، وأن يكون قادراً على مراعاة مقتضى الحال،
 فلكل مقام مقال، ولكل جماعة من الناس لسان تخاطب به

خصائص مرافعة المحامي، أو هذا النوع من الخطابة القضائية، هذه الخصائص
 تتضمن النظر في إعدادها، وطريقة الإدلاء بها، ولغتها:

أما الإعداد فيكون بجمع عناصر القضية، وذلك بدراستها دراسة محكمة،
 وترتيب عناصرها ترتيباً مسلسلاً، مستعينا في ذلك بالقوانين
 وعليه أن يقف مع نفسه موقف الخصم، ويبحث عن الوجوه التي يأخذ بها،
 حتى يستعد للرد عليها في لباقة وحزم، غير نائل من كرامة زميله؛ ولكي يصل
 إلى إحساس القاضى ويمس ناحية الوجدان منه عليه أن يبدأ بأقوى الأدلة حتى
 يستقر في ذهن القاضى عدالة مطلبه، ويذكر الحوادث ناطقة واضحة حتى يسهل
 الاستنباط على القاضى، ملماً بنفسية القاضى وناحية الاستهواء فيه حتى يسايرها
 فيكون معه في طريق واحد

طريقة الإدلاء:

لا حاجة بنا إلى بيان مال الإلقاء من تأثير كبير في نجاح القضية، فعليه لي جيد ألا
 يلقى من مذكرات مكتوبة، بل يعتمد إلى الارتجال بعد التحضير، ليستطلع بنظراته

ما حوله من إعراض وإقبال ، وليستطيع أن يستعين بالحركات والنظرات في التصوير ، ولكيلا يكون جامدا عند ما كتب فلربما اقتضى المقام خلافه وعليه أن يلحظ القاضى في وقته ، فلا يطنب ولا يوجز في غير حاجة ؛ وأن يلحظه في إقباله ، ليزيد الشرح والتوضيح إن كان مقبلا ، وليتكلم بحزم ولباقة إن كان معرضا ، مستعينا بتغيير نبرات الصوت على حسب مقتضيات الأحوال

لغة المرافعة :

١ — ألفاظ الخطابة وأساليبها يجب أن تكون مطابقة للبيئة التى يتكلم فيها ، والذوق العام الذى يسيطر عليها ؛ وعلى ذلك يجب على المحامى أن تكون لغته متمشية مع ذوق أهل القانون ، ملاحظا أساليبهم وألفاظهم وعرفهم ؛ وعليه أن يتكلم بلغة مرسلة سهلة لا تكلف فيها ولا سجع ، لا تلجأ إلى لغة المتفهبين ، ولا تنحط إلى العامية التى عليه أن يجانبها كل المجانبة إلا إذا دعت الضرورة

٢ — وعليه أن يتقمص روح المتهم ويصور نفسيته وحماسته فى الموقف المناسب بلغة قوية نغمة رنانة تهز أعصاب السامعين والقضاة

٣ — وأن يغير الأساليب ويصرفها من استفهام إلى قصص إلى تعجب إلى استنكار إلى غير ذلك مما يكسب كلامه جدة

٤ — وأن يسوق كلامه فى صورة شائقة ، يتبدى بعبارات مثيرة لاهتمام السامعين موقظة لأفكارهم ، حتى إذا هيا الأذهان ، تقدم بكل ما يريد ، فتتمكن فى نفوس السامعين ؛ ويروى عن محام فى إحدى القضايا الكبرى أنه بدأ مرافعته بهذه الجملة الجذابة : « موكلى يطلب من عدلكم مليونين ومائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة واثنى عشر فرنكا وخمسة وعشرين سنتيما ، ولا أنسى السنتيم ، لأن حقى جلى واضح ، فأنا أطلب الكل أو لا شئ . »

٥ — بساطة التعبير : يذكر النقيب هنرى روبيير فى كتابه المحامى : أن أحد كبار المحامين كان يترافع فى إحدى جلسات محكمة الجنايات فى إحدى القضايا الهامة ، وكان بين الحاضرين بالجلسة شخص باد عليه التأثير بالمرافعة ، فلما أتم المحامى مرافعته سأل ذلك الشخص أحد المجاورين له عن هذا المحامى الذى كان

يتراجع ، فقال له : أولا تعرفه ؟ إنه الأستاذ فلان . عند ذلك قال السائل في شيء من الدهشة وعدم التصديق : هذا هو الأستاذ فلان ؟ ولكنه يتكلم بكل بساطة ! ويتحدث الأستاذ حسن الجداوى في كتابه المرافعة :

أنه دخل مرة قاعة جلسة محكمة الجنايات في ليون بفرنسا عرضاً ؛ فقال : لفت نظرى أن المحامى يتراجع ببساطة مدهشة ، ولغة لا تكاد تمتاز عن لغة التخاطب العادية ، واضحة جلية مرتبة ، وحركات نادرة لا تكاد تلاحظها التمام تناسقها مع العبارات ؛ ومع ذلك كان المحامى بنبرات صوته وجمال معانيه وبلاغة تعبيره وقوى حججه - مسيطراً على سامعيه بالجلاسة من جمهور وزملاء وقضاة ؛ حتى لتحسبهم يغضبون إذ يغضب ، ويلينون ويشفقون إذ يلين صوته ويستدر شفقتهم ، فسألت صاحبي عن هذا الذى يتراجع ، فلما علمت أنه هنرى روير لم أزد إلا إعجاباً .

فمن مميزات مرافعات كبار المحامين البساطة وحسن التعبير والاجتهاد فى لفت نظر القضاة واكتساب انتباههم من أول الدفاع .

» (١) ومن المرافعات البديعة مرافعة الأستاذ لاشو المحامى الفرنسى الذائع الصيت الذى كانوا يسمونه (الدفاع) عن السيدة تيبو ، وهى امرأة يظن أنها أول من استعمل ماء النار فى تشويه وجه خصمه ؛ وتتلخص تهمة مدام تيبو فى أنه كان لزوجها عشيقة ، وقد حاولت كثيراً أن تصده عنها فلم تفلح ، وفى ذات يوم وجدتاهم زوجها بفراشه ، فأمسكت بها ومزقت وجهها بأظفارها ، وأحضرت ماء النار فصبته على وجه خصيمتها ...

» بدأ لاشو مرافعته التى انتهت ببراءتها بقوله : « كثيراً ما يصادفنا نحن المحامين فى أداء مهمتنا ساعات ثقيلة على النفس ، فقد نجد بجوارنا أشخاصاً بأئسين ، دفعتمهم للإجرام بواعث لا تشرف ، فإذا ما وقفنا للدفاع عنهم لا نستطيع أن نكظم شعوراً بالاشتمزاز والضيق يغالبنا ، ولكننا بإزاء ذلك نشعر أحياناً بساعات سرور عظيم تعوض علينا تلك الساعات وتنسينا أثرها .

» فعند ما أجد بجوارى - كما أجد اليوم - امرأة جديرة بالإعجاب من كل

الوجوه ، أشعر بالسرور والقوة ، لأننى سأثأر فى مرافقى الآداب المنتهكة ، وأدافع عن ربة الأسرة التى لم يقعد لها ضعف النساء الوجلات اللاتي يسمحن بالعبث بشرفهن ولا يملكن للدفاع عنه إلا دموعهن ؛ أما المرأة التى أشرف بالدفاع عنها فقد أظهرت كامل عظمتها ، ودلت على مقدار شجاعتها ؛ وما فيكم من أحد إلا يفخر لو أنها كانت ابنته .

« وهم مع ذلك يطلبون منكم أن تحكموا عليها ، يريدون منكم أن تفرقوا بين فعل وفعل ، ويضعون لكم مقياساً للغضب ، ويشيرون لكم إلى الدرجة التى يجب أن يقف عندها . لقد مزقت المتهمه جلد المرأة التى مزقت قلبها ، فقد حل عليها إذاً العقاب . لقد ضربت ، وإذاً فلندفع تعويضاً ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً تقبضها الخليفة حلالاً زلالاً من المرأة الشريفة الشرعية ، تشجيعاً لها على الاستمرار فى فجرها ، ومساعدة لها على تفريطها فى عرضها . يالها من سخرية !!!
... ألا تقدرون غضب هذه المرأة قدره ، وتلك الماراة التى فاض بها قلبها ؟ أليس لها فى عرفكم حساب ؟ لقد وهبنا الله قدراً محدوداً من الصبر والاحتمال لا نتعداه . وما دام الله قد وضع فى نفوسنا هذه العواطف فبأى حق تريدون أن تجدوا فيها موضعاً لجريمة ؟ أنتمكرون أن من الغضب ما هو فضيلة مقدسة ؟ ما الذى تفعله إذا رأيت أمامك ابنتك وبجانها الشخص الذى اعتدى على عفافها ؟ أما أنا فإننى أقتله ، أقتله ولا أبالي ، وأنتم كذلك تفعلون ، وإن كان فى ذلك ذنب فإنما الذنب ذنب المعتدى ... »

« ماهذا ؟ أتريدون أن يلعب الأديناء الحقيرون بعواطف القلوب ويبقى القلب مع ذلك هادئاً لا يتحرك ولا تأتى ساعة ينفجر فيها ويرسل شواظاً من ناره تحرق الكافرين ؟ لقد وهبنا الله قدراً من الصبر ، ولكنه لم يخلقنا كامليين ، والويل كل الويل لمن يجعل القلوب تضيق بصبرها !!! ... ، الى أن قال :

« وما تصاب امرأة كهذه إلا والله فى أمرها حكمة !!! إنها لم تفعل فى حياتها إلا ما هو حسن ، ومع ذلك حرمت زوجها ، ولها الآن أربعة أشهر كاملة محرومة من ابنتها . أليس ذلك مؤلماً ؟ لازوج ، ولا ولد ؛ وكلما ذهبت ابنتها لزيارتها فى

السجن، أضافت آلاماً لآلامها . تقول لها : « تعالى يا أمه ، لا تبقى في هذا المسكن ، إنه بارد ومظلم ، تعالى معي للنزل ! » فتجيبها أمها : « غدا ، غدا يا ابنتي سأحضر . » ولكن غدا لا يحضر أبدا . لك الله يا بنية ! لقد وعدناك بانك ستأخذين أمك مساء الأمس . . . حضرات المحلفين ، لقد تأخرنا كثيرا ، ولقد أبطأنا ، فانطقوا ، انطقوا سريعا بحكمكم والله يتولاكم برعايته . .

خطابة المحافل والمساهر العامة ومصاصها

هذا النوع من الخطابة قد جعله أرسطو من النوع الثبتي ، وهذا النوع عنده قسيم للخطابة السياسية ، وقد جعله أحد الحديشين من الخطابة العلمية ، وقد جعله آخر من الخطابة السياسية ؛ والرأى عندي أنه يمت إلى كل من هذه الأنواع بسبب . فهو يشمل المحاضرات التي ينشئها الخطباء في المحافل العامة في بعض الموضوعات التاريخية أو الأدبية والتقاريط التي تتلى في المقامات الرسمية والنوادي العمومية عند قدوم أحد الأمراء أو تقليده أو سفره أو زيارته ، وعند دخول أحد العلماء في مجمع علمي وما أشبه ذلك ؛ ويشمل أيضا أحاديث السمر والأندية الأدبية ، كما يشمل خطب الأحزاب في أنديتهم ومجتمعاتهم ، ليسنوا خطة ، أو يؤيدوا فكرة داعين إليها عاملين على نصرتها ، أو ليحفزوا العزائم ، ويوقظوا الهمم ، أو يدافعوا عن تهم توجه للحزب ، أو ليردوا كيد الخصوم

ويغلب أن يكون المجتمعون لسماع هذا النوع من الكلام ، من الخاصة أو من الأوساط ، وقليل أن يكونوا من العامة ؛ ولذلك كان شيشرون الروماني يرى أن هذا النوع من الخطابة أصعب الأنواع كلها ، فإنه لا يمكن لها من المنزلة ولما لسامعيها من المقام أن يلقي القول على عواهنه فيها

مصاصها لقها :

١ — يحسن أن تكون في جملتها متوسطة المرتبة ، منسجمة طلية رقيقة ، تسترضي السامع وتفكه خاطره ، محكمة الأفكار مع الوضوح والسهولة . ومن ثم يجب عليه أن يتحاشى التعابير الحشنة والأساليب الجافة ، وكل ما ينبو عنه السمع ويأباه الذوق السليم ، وفيها تسرد الأدلة المنطقية مع الوسائل الخطائية

فيكون للنطق فيها سلطان بجوار سلطان الخطابة وما يتخذ فيها من طرق
لإثارة الآهواء

٢ - وإذا كان الاجتماع للرد على هجوم وجهه أناس للحزب ، فليبتدىء
الخطيب بتفنيد الأدلة التي يسوقها خصمه ؛ وذلك بأن يضعها في شكل قياس
منطقي ، لأن هذا يساعده على بيان ما فيها من زيف ، ثم يتجه عند نقضها إلى الأقيسة
الخطائية والأشكال المنطقية معا ، فإذا ما انتهى من كشف بطلان حجج
الخصوم انتقل إلى مهاجمتهم في مبادئهم وأفكارهم ، وعقد موازنة بين ما يدعو إليه
وما يدعون ، على أن يكون عف اللسان بعيداً عن البهتان والتضليل

٣ - على الخطيب الحزبي أن يجتهد في جعل عباراته نخمة قوية واضحة
سهلة ، لا تنزل عن الأكفاء ولا تعلو على الأوساط ولا تتسامى عن العوام ،
فإن الخطبة ستنشر في الغالب في الصحف ، وستقرأها الطبقات كلها وإن كان
السامعون من الخواص أو ممن قاربهم

٤ - ولأن الخطيب الحزبي يخاطب الأمة كلها بكلامه في نادية وينشرها في
صحفه ، وجب أن تكون خالية من كل ما يؤاخذ عليه قائلها ، فلا يسرف في القول
ولا يغلو ، ولا يعد بما يكون مظنة للخلف ، فإن تخلف العمل عن القول يجر إلى
عدم الثقة .

الخطابة كما تصورها اليونان والرومان والتحميل لبعض خطبائهم

الأمم تتشابه بطبائعها ومداركها من وجوه كثيرة وإن اختلف بعضها عن
بعض ؛ ولذلك جاءت آدابها متشابهة جملة ، وبخاصة في عصور النشأة الأولى ، نشأة
الطبيعة والفطرة ، فلم تخل أمة من الخطابة ، فهي فطرية في الإنسان كما تقدم . ولكن
لكل أمة خصائص في مشاعرها ومداركها تمتاز بها عن سواها ، فاليونان يمتازون
عن سواهم بسعة التصور وقوة العارضة والنظرة العامة الشاملة والبحث الدقيق
والفكر العميق ، فإن نظر اليوناني إلى شيء نظر إليه ككل يبحثه ويحلله تحليلاً عقلياً
منطقياً يربط فيه المسببات بالأسباب والمعلول بالعلة ولذلك جنحوا إلى الفلسفة
وبعد عصر فيثاغورس والأيليين وبعد أن دحرت أثينا الفرس وحفظت

لليونان استقلالهم وعقليتهم ، مضى جماعة من اليونانيين يستكملون أسباب الحضارة بهمم جديدة ، ونبغ فيهم العلماء والشعراء والفنانون والمؤرخون والأطباء والصناع ، وقويت الديمقراطية في جميع المدن ، وعظم التنافس بين الأفراد ، فزادت أسباب النزاع أمام المحاكم الشعبية ، وشاع الجدل القضائي والسياسي ، فنشأت من هاتين الناحيتين الحاجة إلى تعلم الخطابة ، وأساليب المحاجة واستمالة الجمهور ، ووجد فريق من المثقفين المجال واسعاً لاستغلال مواهبهم فانقلبوا معلمين . وهؤلاء هم السوفسطائيون الذين ملئوا النصف الثاني من القرن الخامس

من هذا يتبين أنهم انحدروا إلى الخطابة من طريق الفلسفة ، واتخذوها وسيلة من وسائل الانتصار في الجدل القضائي والسياسي ، وابتدأ القوم يعلمونها على هذا النحو وتحت سلطان هذا الفكر ، فواضح بذلك أن اليونانيين تصوروا الخطابة فناً له أصول وقواعد ويشتمل على أنواع ، ولكل نوع حدوده ومواقفه ؛ وقد ذكرت لك الأنواع سابقاً ، أما أصولها عندهم فثلاثة :

- ١ - إعداد المعاني التي يكون بها الإقناع
- ٢ - تنسيق المعاني ، أي سرد أجزائها على نظام واحد ليحكم الخطيب تركيب الخطبة ، وارتباط أقسامها بحيث تكون أبين غرضاً وأحسن في النفوس وقعا
- ٣ - التعبير الذي يراعى فيه حال السامع لتصاغ له المعاني في ألفاظ تنشر بها نفسه وتمتزج بأجزاء فهمه

وقد كانت الخطابة عند اليونانيين - كما يتحدث المؤرخون - من الأعمال الشريفة التي لا يتولاها إلا الشرفاء ، فخرموها على الأرقاء والمردواين ، ومن سقط شرفهم ، ومن ثبت عليهم عقوق الوالدين ، أو التلحى عن الدفاع عن الوطن ، أو عن قبول وظيفة عامة ؛ ومن شوهدوا في حال الدعارة ، ومن اتجروا فيما يخالف الآداب والأخلاق

وبلغ من احترامهم لهذه المهنة الشريفة أنهم كانوا يعدون المكان المعد للجلوس الخطباء مقدساً ، شأنه شأن حرم المحكمة نفسه ؛ وكانوا يرشونه بالماء المطهر ، إشارة إلى أنه يجب ألا يجري فيه من الأعمال ولا يتكلم فيه من الأقوال إلا ما كان طاهراً نقياً

ومن أدلة ذلك الاحترام لفن الخطابة أنهم أقاموا في معبد دلفيس تمثالا من الذهب الخالص لجورجياس أحد السوفسطائيين ، تكريما له لما اشتهر عنه من الخطب الرائعة . هذه طبيعة الخطابة ومنزلتها عندهم

أسلوبها عندهم :

من تلا كتاب الجمهورية لأفلاطون - وفيه مباحث جليلة في الخطابة عند اليونان - يتجلى له أن جميع خطباء أثينا كانوا ينمقون العبارات قبل أن يتلوها ، وتترأى له من خلال سطورهم آثار العمل والاستعداد قبل إلقاء خطبهم على مسامع الجمهور ، وإذا كان يحظر على المحامى في أثينا أن يدافع عن غيره ، اضطر بلغاء اليونان أن يكتبوا خطبهم في الدفاع ويعطوها غيرهم يستظهرها ليلقيها ، ولذا قل المرتجلون في اليونان وإن وجدوا فهم على ندرة

ويجب أن يلاحظ أن الخطيب الأثيني مهما بلغ من ثقته بنفسه ، لم يكن يحسر أن يقف موقف الخطابة قبل أن ينظر نظراً بليغاً فيمن سيلقى عليهم ، لأنه عارف بدرجة مدارك الحضور ومعرفتهم نقد ما يقول .

وقال بعض المعاصرين : لو لم يكن خطباء الأقدمين يهيئون خطبهم قبل إلقائها لم يصلنا منها إلا القليل ، وذلك لأن الاختزال لم يكن معروفاً في ذلك الوقت .

وإني أتبين فيما كتب الكاتبون عن هذه الناحية في اليونان جهة اتفاق في تنميق العبارة والعمل وطول الفكرة ، وجهة اختلاف في الارتجال ، فبعض الكاتبين ومنهم الجاحظ ، يسلبهم هذه الميزة ؛ وحجته في ذلك وصول كثير من خطبهم إلينا ؛ فإن هذا دليل كتابتها ؛ والبعض الآخر يجعل الارتجال صفة لهم وميزة فيهم ؛ فقد جاء في كتاب المرافعة للأستاذ الجداوى : « وقد امتاز خطباء اليونان بملكة الارتجال ، وكان ديموستين وحده هو الذى يلقى خطاباته عن ظهر قلب بعد أن يكون قد أعدها ؛ لذلك كانوا يعيبنها عليه ويعيرونه إياها ، ويقولون عنه إن خطاباته تفوح منها رائحة الزيت ، وذلك رغم ما اشتهر عنه من سرعة الخاطر ،

فنحن في الارتجال بين أمرين متناقضين لا ندرى بأيهما نأخذ ، فالبعض يعد الارتجال ميزة لخطباء اليونان ، وأن عدم الارتجال مثلبة ومسبة ، ويعتبرون الخطب

المحضرة خطاباً مطبوخة؛ والبعض يقول بقلة المرتجلين، وإن وجدوا فهم على ندرة. وإنى على الرغم من كثرة القائلين بسلب ميزة الارتجال عن خطباء اليونان وقلة من وصفهم بها، أرجح أن الارتجال كثر فيهم؛ وتاريخهم في الخطابة يؤيد ذلك، فقد وجدت فيهم وإن كانت في حالة أولية في القرنين السابع والسادس؛ ويقول المؤرخون عن بركليس أن خطاباته التي يرتجلها كانت تنزل على خصومه نزول الصواعق، فكانوا ينصتون إليها مشدوهين، وكانت تثير في السامعين نيران الحماسة. وتحدثوا أيضاً عن أتياودوقليس أنه كان من أنبغ أهل زمانه؛ اشتهر بالفلسفة والطب والشعر والخطابة، وقال عنه أرسطو: إنه منشىء علم البيان، ومولده حول ٥٠٠ ق. م.

ولقد تحدث المؤرخون أيضاً بكثرة الخطباء فيما بينهم وكثرة الوسائل التي كانوا يلجئون إليها للنجاح في قضاياهم حتى خشى الشعب اليوناني مغبة ذلك فسن القوانين لمنع الخطباء من التأثير في المشاعر بين جدران المحاكم، حتى إنهم عينوا موظفاً يأخذ على الخطيب طريقه إذا مارآه يحاول التأثير بإثارة الوجدان وبعث العواطف. وهذا دفاع سقراط عن نفسه، وهذه محاورات أفلاطون، كلها ناطقة بكمال العقل وذراية اللسان وقوة الحجة وسلامة المنطق، وهذا أثر مادي لجورجياس يتحدث عنه المؤرخون أنه أقيم من أجل نبوغه في الخطابة، وهذه وسائلهم للنجاح في قضاياهم كثيرة، وهذه محاولاتهم للتأثير متنوعة؛ وإذا كنا نحن نشعر الآن بما للارتجال من تأثير وبما له من أثر في إنجاح المواقف، فأخذ بعضهم يحاوله، بل قد حاوله المرحوم سعد باشا زغلول ونجح فيه، ويحاوله كثير من المحامين الآن على ما بيننا وبين اليونانيين من فرق - أفليس من الإنصاف بعد كل هذا أن نعترف بأنهم حاولوا الارتجال ونجحوا فيه؛ فكانت ميزة الارتجال فيهم إلى حد ما. ولا يطعن في ذلك ما تبينوه من العمل في خطبهم، ولا كثرة الخطب الواصلة إلينا، مما يدل على أنها محضرة مكتوبة، فقد كان من العادة أن يعود الخطيب عندهم فيدون بالكتابة ما قاله من خطاب، ومن هنا جاءت كثرة الواصل منها إلينا

الخطابة كما تصورها الرومان

أما الرومان فقد لقنوا الخطابة عن اليونان ، ولكي نعرف مدى تصورهم لها أشرح لك كيف انتقلت إليهم وكيف نبتت فيهم ونمت بين متعلميهم ، حتى تكون على بينة من الخطوات التي خطتها عندهم والخطوة التي نالتها فيما بينهم :

يتحدث التاريخ عن الرومان قديما أنهم كانوا يزدرون الآداب والموسيقا والتصوير ، ويعدون الاشتغال بها إسرافا في الأوقات وتضييعا للأعمار ، على عكس الإغريق الذين كانوا يغرمون بها إغراما ، وكان بعض رجالهم ، ومنهم كاتو ، يقاومون انتشار الآداب الإغريقية في بلادهم ويدعون قومهم إلى الاحتفاظ بقديمتهم ، فقد ابتدأت هذه الآداب تغزو بلادهم ، حتى إذامات كاتو سنة ١٤٨ ق م وتم استيلاء الروم على بلاد الإغريق سنة ١٤٦ نزع اليونانيون زمرا إلى رومة وأخذ ينتشر فن البلاغة والبيان ، وظهر للناس تدريجا أنه فن نافع يليق بالشرفاء والسراة ، فأقبل عليه كثير من الشبان معتمدين أنه سبيل القدرة على الدفاع وطريق الوصول إلى الشهرة والصيت البعيد ، وأصبحت الترتية العالية عندهم في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد يجمعها كلمة واحدة هي (الخطابة) وكان معلوم هذا الفن يونانيين يعلمون باللغة اليونانية ، واشتهر الخطيبان ماركوس أنطونيوس ولوسيوس كراشوس حوالي سنة ١٠٠ ق م وفي سنة ١٢٨ ق م درست الخطابة أول مرة باللغة اللاتينية على يد روماني

وكان هذا التعليم يعد الطلاب ليكونوا خطباء مفوهين حتى قال شيشرون الروماني المتوفى سنة ٤٣ ق م : إن الطلبة في القرن الأخير من حكم الجمهورية (التي انتهت سنة ٢٧ ق م) لم يهتموا بدراسة شيء اهتمامهم بتعلم كل ما يؤهلهم للنفاحة والخطابة

ويتحدث التاريخ بان نظامهم السياسي وبه مجلس الشيوخ والمجامع الوطنية الكبرى ، كان لا يسمح بالرق إلا لمن كان قادرا على التأثير في نفوس سامعيه ، ولذا كان اهتمامهم بهذا الفن عظيما جدا .

ولذا كانت مدارس البيان عندهم واسعة المناهج راقية التعليم ، وكان

شيشرون وكوتيليان يريان ، وهما من أساتذة الخطابة ، أنه لا يليق بالخطيب أن يقصر نفسه على الدفاع في المحاكم عند الخصومات ، وإنما يجب عليه أن يشترك في جميع مظاهر الحياة وأعمالها العامة ، وذهبا فوق ذلك إلى أن الرجل لا يكون خطيبا حتى يكون طلق اللسان حسن البيان جم المعارف ملها بالشرائع وحوادث التاريخ ، خيرا بالمشاعر والعواطف الانسانية ، قادرا على إثارتها أو كسر حدتها . كذلك يجب أن يكون الخطيب صادق الحكم سريع الحفظ قوي المخلوق حازما فيلسوفاً .

وعلى الإجمال كان طلاب هذه المدارس يدرسون جميع ما كان معروفاً في ذلك الوقت باسم العلوم العقلية السبعة ، وهي قواعد اللغة والبيان والموسيقى والمنطق والحساب والهندسة والفلك . وبما يجدر بالذكر أنهم كانوا يتعلمون الموسيقى لإدراك الأوزان لا للعزف على الآلات كما كان يفعل اليونان ، وذلك لإجادة التوقيع والنطق عند الخطابة . وكان أسلوبهم في ذلك أنهم كانوا يمرنون الطلبة في المبدأ على إلقاء مقالات قصيرة في موضوعات خلقية أو سياسية ، ثم كانوا يراضون على الخطابة الجدلية ، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تمرينات خطابية أخرى أرقى وأصعب وهنا يتناولون ثلاثة أنواع :

١ - الخطابة التأملية ، وهي التي عبر عنها أرسطو بالشورية ، وهي التي يطلب فيها من الخطيب أن يشرح الخطة الحازمة التي يجب اتباعها في ظروف وأحوال معينة تذكر له

٢ - الخطابة القضائية ، وهي التي يمثل فيها الخطيب دور المدره حين يدفع عن موكله أيا كان نوعه أمام القضاء .

٣ - خطابات المدح والقدح ، وهي التي عبر عنها أرسطو بالنوع التثني وهي تقوم على مدح إنسان أو ذمه

وكان الطالب يكلف أعداد خطبه قبل إلقائها ، ويطلب إليه أن يعنى كل العناية بالوسائل التي تهىء له النجاح .

وللتمرن على المحاماة كانوا يتوهمون قضية ما ، فيتوهم أحدهم نفسه محاميا للدفاع

عن المتهم الوهمي ، وآخر يجهد نفسه في إثبات التهمة عليه ؛ وهذا ما تفعله كلية الحقوق الآن على الفرق بيننا وبينهم في العناية باللغة والخطابة وكان الكثير منهم لا يحفلون بإعداد خطبهم ، واعتاد بعض الخطباء الشبان أن يأتوا الى المحكمة بدفاعهم مكتوبا على الورق ، وكان كوتيليان وهو من أساتذة الخطابة كما تقدم ، يرى أن الارتجال لا يتأتى للمرء إلا في آخر عمره بعد أن يكون قد ذاق الأمرين في تعلم هذه الصناعة وعرف حلوها ومرها ، وكانت الخطابة في برنامج التريية عنده أرقى درجات التريية والتهذيب .

وطالما هذب شيشرون خطبه وتمرن على إلقائها ، حتى إنه في سن الستين قبل أن يقتل كان يمرن نفسه على كيفية الإلقاء ، وكان يرى أن الخطابة في المجالس العامة لا تشبه دفاع المحامي أو الخطاب السياسي ، فإنه يستعمل فيهما جمل سائغة بالاستعمال ، ولكن الخطاب العام يتطلب تعبيرات لطيفة منتقاة ؛ ولذلك كان هو من دعاة الإعداد في مثل هذه الخطب (على أنه كان من عظام المرتجلين على ما سيأتى في ترجمته) وكان يخالفه في هذا أستاذه هورتا نسيوس ، فإنه كان على جانب عظيم من الذكاء وحسن الذاكرة ، بحيث كان يستطيع أن يتلو خطبه ويؤلفها في الحال . فيظهر مما تقدم :

١ - أنها انحدرت إليهم من اليونان ، حتى كان الأساتذة من اليونانيين وكانت لغة التعليم لغتهم

٢ - كانوا يعنون بها أشد العناية ، وكانوا يعتبرونها فنا له شأنه في الحياة يأخذون أنفسهم به وبكل ما يجعلهم يحرزون قصب السبق فيه ، حتى اشتهر بينهم عدد عظيم من مصاقع الخطباء

٣ - مع هذه العناية الفائقة لست في حاجة إلى دفع حجة من سلبهم هم واليونان ميزة الارتجال ، فمن الحق أن نعترف أن الارتجال كان له بينهم حظ وافر

ترجمة بعض الخطباء عند اليونان والرومان وبعض خطبهم

ديموستين أو ديمستينس (١)

خطيب يوناني مصقع، ولد في أثينا سنة ٣٨١ ق - م ومات أبوه وهو طفل فلم تحسن أمه تربيته بل دعاها الحنو إلى تدليله، فشب حاد الطبع سيء الخلق، حتى لقبه أترابه بالحية، قرأ وهو حدث كتب ثوكيديدس التاريخية وسبر غورها ووعاها جميعها. وأعجب بفصاحة الخطباء وتصفيق الناس لهم، فتاقت نفسه إلى التشبه بهم، ولما بلغ سن المراهقة خاصم أوصيائه الذين بددوا ثروته وفاز عليهم وألزمهم بأداء ما بقى من حقوقه سنة ٣٦٦ ق. م ثم هم بالخطابة في الجماعة فسخر الناس منه لسقم عبارته وانخفاض صوته واثقة لسانه، فقعد به ذلك عن السعى لإدراك غرضه، غير أن ساتيروس ممثل الكوميديا الشهير شجعه وأفهمه أنه لا ينقصه غير حسن الإلقاء وإجادة النطق، وحينئذ شرع ديموستين في تدليل ما اعترضه من الصعاب؛ وقد قال بعض المؤرخين: إنه كان يخلق نصف رأسه ليرغم نفسه على ملازمة حجرة له خاصة بعيدا عن الناس ليرن نفسه على الخطابة ويتخير الإشارات المناسبة وقت الإلقاء، وإنه كان يصعد أحيانا الجبل عدوا وهو يردد أبياتا من الشعر بصوت عال، أو يرقى صخرا على ساحل البحر وفي فمه بعض الحصى ليحل عقدة لسانه، ويخطب على الأمواج ويحكم ضوضاءها.

وبعد اعتكافه على تلك الحال عدة سنين، صار لا يخشى بأس الجمهور وانتقاده ورق منبر الخطابة فملك الشعب وحاز إعجابه. واتخذ فصاحته سلا حاشره في وجهه فيليبس - كما تقدم - ليصده عن سلب إغريقية حريتها واستقلالها؛ وبقي يدافع عن حقوق بلاده جميع أيام فيليبس وخلفائه إلى أن مات سنة ٣٢٢ ق. م. واشتهرت خطبه ضد فيليبس باسم الفيلية، وهي أربع جاء في أولها:

«أيها الآثينيون (١)، حتى متى سكوتكم وإخلادكم إلى التواني؟ متى يدب الديمقراطية في عروقكم ويسرى الشعور بالواجب في أعصابكم؟ ما ذا تترقبون؟

(١) من كتاب تاريخ اليونان للأستاذ محمود فهمي

أنتظرون أمرا لم تجر به نواويس الكون ، ترمى لكم به السماء في أيديكم ؟ أو أن يدفع بكم الإله « زفس » إلى عمل ماوجب عليكم ؟ عجا لكم !! أى دافع للنفوس الآلية إلى فعل ماوجب عليها أقوى من تهديد كلمتها المجتمعة بالتفريق ، ومجدها المشيد بالنقض ، وشرفها المرتدى بالتمزيق ؟ عار لا يزايلكم ولا يواريه الموت معكم ، يوم يوارىكم في حفركم . أتقنعون بالذهاب هنا وهناك يسأل بعضكم بعضا في المجامع عما جاءه من الأنباء ، فيجيب واحد بأنه مات ويقول الآخر : لا والإله « زفس » لم يمت بل هو مريض . فياعجا ، عجا يمت القلب ، أى نبا غير أن مقدونيا تسعى لقهر أثينا ، وحطها عن عظمتها ، والاستيلاء على عرشها ، ووضع نير الاستعباد على رقاب اليونانيين .

« وماذا عساكم أن تصيبوا من المغانم إن مرض فيلبس أو مات ، أو انقضت على رأسه مصيبة من السماء ؟ لأن لم تهبوا من رقادكم ، وتنشطوا من عقالكم ، وتنبهوا من غفلتكم ، ليسلطن عليكم فيلبس آخر ، ليس دون هذا في الشدة عليكم ؛ فإن فيلبس اليوم ما قوى إلا بضعفكم ، ولا نبه إلا بخمولكم ، ولا تحرك إلا بسكوتكم . . . » إلى أن قال : « أيها الأثينيون ، أتعلمون لماذا تنفق في أعيادنا مالا تنفقه على مراكبنا الحربية ، ونجتمع لها في يوم معلوم لا نتخطاه ، على حين أن أساطيلنا لا تنتهى إلى غاياتها التي تؤمها إلا بعد فوات الفرصة ؟ ذلك لأن أمور الأعياد قد مستها العناية من قبل ، فسنت لها القوانين ، ووضعت لها الضوابط ، فلا إهمال ولا تردد . أما الحروب وعددها ، وأخذ الآهبة لها ، فلم تلحظها بعد عين قانون ، ولم تمتد إليها يد تنظيم . . . » إلى أن قال : « فالآن حققت المبادرة إلى تغيير هذه الخطة الشنعاء ، فقد عظم الخطب ، وتفاقم الأمر ، حتى بلغ السيل الزبي ، والسكين العظم ، وفيلبس ليس بمنته إلا إذا أحكمتنا أمورنا ، وغلقنا الأبواب في وجهه الخ ،

ترجمة سبسترويه الرومانى^(١)

فيلسوف من أكبر الفلاسفة المعروفين ، وخطيب من أبلغ الخطباء المفوهين ،

(١) من كتاب تاريخ الترية للأستاذ مصطفى أمين

(٥ - صحيفة دار العلوم)

امتزجت فيه التريتان الرومية والأغريقية ، وتضافرتا على تكوين أخلاقه
وتثقيف مداركه ، وغذته كلتاهما بأرقى المعارف والآداب المعروفة في عصره .

مفتوه ومرباه :

ولد سنة ١٠٦ ق - م من أبوين عريقين في المجد ، وقضى دور طفولته في
أرقى المدارس الرومية ، حيث قام بترييته وتهذيبه رجال من أكفأ المربين الذين
أنجبتهم رومة في ذلك الحين ، وقد كانت العادة المألوفة بين الطبقات العالية في
رومة أن يرسل الغلمان والشبان المتعلمون إلى الممالك الأجنبية ؛ لاستكمال علومهم
ومعارفهم ، واستتمام ما بدؤوه من أنواع التثقيف والتدريب ، فخرى شيشرون على
هذه السنة ، ورحل إلى أثينا ومصر وآسيا الصغرى وجهات أخرى كثيرة
وأخذ عن أكبر رجال العلم والأدب الآثينيين ، ودرس الشريعة والفلسفة
والآداب ، وتوفر على دراسة البيان فحذقه ونبع فيه أعظم نبوغ ، درسه في رودس
مع أبولونيوس أحد البلغاء المشهورين ، وأقدر الخطباء المفلحين في زمنه .

سأله أبولونيوس هذا ذات مرة ، أن يخطب الناس باللغة الإغريقية في موضوع
اقترحه عليه ، فابى مسرعاً ، وخطب جمهوراً كبيراً ، وما كاد يتم خطبته حتى ضج
الناس ضجيج الاستحسان ، وأقبلوا عليه يهنئونه ويطرون بلاغته وحسن بيانه
أما أبولونيوس فقد جملته الهم والاكثاب ، وبعد سكتة طويلة عميقة رفع بصره
إلى شيشرون ، وقال بالهجة الأسف المحزون : « أهنيك وأطرى بلاغتك يا شيشرون
ولكني أرثي لهذه البلاد ، وأندب حظها المنكود ، فإني أرى البيان وهو البقية
الباقية من آثار مجدها السابق سيذهب عنها ، وينتقل بك إلى حاضرة الروم » .

ولما عاد شيشرون إلى رومة اشتغل بالمحاماة ، وكان أكثر عمله خاصاً بالدفاع
عن الأشراف والنبل وذوى المناصب الرفيعة ، المتهمين برشوة أو خيانة أو غصب
أو غير ذلك من الجرائم وكبائر الذنوب . وقد ألقى في هذه المواقف أبلغ ما أثر
عنه من الخطب التي سار بذكرها الركبان ، ثم أخذ يتدرج بعد ذلك في مراتب
الدولة ، حتى بلغ منصب القنصلية ، أسنى المناصب السياسية في البلاد الرومية في

ذلك الحين، وفي هذا المنصب الرفيع الشأن أظهر من الكفاية والإخلاص والامانة وحب الوطن، ما ملك به قلوب الناس جميعا، حتى سموه جميعا أبا الشعب عاش شيشرون في عصر كله فساد واضطراب وخيانة وجفور، ولكنه عاش حياته مخلصاً في وطنيته، عادلاً في سياسته، أميناً في سره وجهره، حراً في عمله وتفكيره، أما عظمته العقلية فقد قال فيها فورسيث: إنها عظمة أزرت بعظمة كل إنسان عاش في عصره، نعم كانت له معاييب معدودة، وكفى المرء نبلاً أن تعد معاييبه، كان كثير الزهو بعلمه، كثير التردد في أمره، ضعيف العزم، تعوزه الشجاعة والإقدام، ولكنه كان بجانب هذا طاهراً نقياً صريحاً في عصر كله خبث، وكان قلبه عامراً بحب الوطن، على حين كان الناس يتسابقون إلى خيانة الأوطان

مقتصر:

في أيام أنطونيوس عم الفساد واشتدت الفوضى، فقام شيشرون وألقى خطبه الشهيرة التي عاب فيها سياسة البلاد، وعرض فيها بزوج أنطونيوس، وتبدأ بهصير الدولة وسيرها في طريق الاضمحلال والخراب، ولما أحس أن أنطونيوس حقد عليه وقضى بإعدامه، حاول الفرار من البلاد الإيطالية، ولكن الجواسيس تعقبوه فأدركوه وقتلوه، وكان ذلك سنة ٤٣ ق م. ثم حملوا رأسه ويديه إلى رومة، وأهدوها إلى أنطونيوس، ففرح بها وأرسلها من فوره إلى زوجته فولفيا وكانت حاقدة عليه. فأخذت فولفيا الرأس، وألقته في حجرها، وأخذت تخاطبه مخاطبة الشامت، وتكيل له ألفاظ السب والشتم، كما أخذت تحزه بإبرة حتى شفت غليلها، ثم أخذته الحراس وسمروه هو والبدن في المكان الذي طالما خطب فيه الجماهير.

خطبة من خطبه (١):

كان كانيلينا من أعضاء مجلس الشيوخ، يتأمر على الجمهورية ليستولى على الحكم، وقد ألف جيشاً صغيراً من غوغاء الناس، ودرهم على أعمال الشر والأذى، وافق معهم على أن يضرب الضربة القاضية في اليوم التالي، فتسرب الخبر إلى

شيشرون قبل انعقاد المجلس ، فلما اجتمع الشيوخ وكانيلينا بينهم ، كان شيشرون أول المتكلمين :

« حتام يا كانيلينا تطمع منا في الصبر ، فتزيد في غرورك ، وتتمادى في بغيك وفجورك ؟ طغيت فما عرفت لطغيانك حداً ، ولا حفظت لأمتك عهداً ، ولا راعك الحرس القائم على الأسوار في الليل والنهار ، ولا أهاب بك جلال هذا المقام ومن فيه من شيوخ سرام . لقد برح الخفاء عن حالك ، وظهر المستور من أعمالك ، فلا تظن بعد اليوم أحداً يجهل ما فعلت بالأمس وقبل الأمس ، وبمن اجتمعت وعلام عولت .

« يا للدهر ، ويا للأخلاق ، المجلس يدرى ، والقنصل يرى ، وهذا الرجل لا يزال حياً ، يأتي إلينا ، ويشترك معنا ، ويحيل نظره فينا ، ويختار منا من يقع عليه حكم الموت . أى كانيلينا كان عليك أن تساق إلى الموت بأمر القنصل من زمن طويل ، وأن يرد إلى نحرك السهم الذى تفوقه إلينا .

« قتل سيديون فيما مضى تبريوس كرا كس لخيانته ، ولم يكن سيديون قنصلاً ، ونحن القناصل نحتمل كانيلينا الساعى في خراب العالم بالحديد والنار . سلام على رجال هذه الجمهورية القدماء ، لقد كانوا شجعاناً يذبون عن الوطن ، ويعاقبون خائنيه . أما نحن فالخائن بيننا ، ولا نجد له قصاصاً ، ولا نستطيع منه خلاصاً ، هذا لعمركم الصغار بعينه ١١ ،

الخطابة كما تصورها العرب

تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان في أنهم أبناء فروسية ، وأصحاب نفوس أبية ، طلاب استقلال وحرية ؛ ولذلك كانا أهل خطابة ، فهذه الحال داعية من دواعيها ، ولكن لكل أمة خصائص كما قدمت .

فالعربي - حتى بعد الإسلام - لم ينظر إلى الأشياء نظرة شاملة عامة كما فعل اليونانى ، بل كان يطوف فيما حوله ، فإذا رأى منظرأً أعجبه ، تحرك وجاش صدره بالكلام ، فلم يتعمق في البحث ، ولم ينظر إلى الأشياء نظرة كلية جامعة محيطية ، وإنما يستوقف نظره ناحية خاصة فيما ينظر إليه .

قال الجاحظ بعد كلام طويل : « كل شيء للعرب فإنما هو بديهية وارتجال ، وكأنه إلهام ، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ، ولا إجابة لفكرة . ولا استعانة . وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام ، وإلى رجز يوم الخصام ، أو حين يمتح على رأس يثر ، أو يحدو بيعير ، أو عند المقارعة والمناقلة . أو عند صراع أو في حرب . فمأهوا إلا أن يصرف همه إلى جملة المذهب ، وإلى العمود الذي إليه يقصد . فتأتيه المعاني أرسالا ، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا ، ثم لا يقيد على نفسه ، ولا يدرسه أحد من ولده . وكانوا أميين لا يكتبون ، ومطبووعين لا يتكفون ، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر ، وهم عليه أقدر وأمر ، وكل واحد في نفسه أنطق ، ومكانه من البيان أرفع ، وخطبائهم أوجز ، والكلام عليهم أسهل ، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ ، أو يحتاجوا إلى تدارس ، وليسوا هم كمن حفظ علم غيره ، واحتذى على كلام من كان قبله ، فلم يحفظوا إلا ما عاق بقلوبهم ، والتحم بصدورهم ، واتصل بعقولهم ، من غير تكلف ولا قصد . ولا تحفظ . ولا طاب . . . » اهـ

وهذا يدل على أن خطبهم كانت بلاغة فطرية ، لم تكن جارية على قوانين ثابتة ولا أصول مرعية ، فأنت تلاحظ فيها ضعف المنطق . وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا دقيقا ، وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ، فلو قدمت متأخرا ، أو أخرت متقدما ، لم يلاحظ القارئ أو السامع ذلك وإن كان أدبيا ، ما لم يكن قرأها من قبل ، وأحيانا تنماسك أجزاؤها إذا اتحد الغرض في الخطبة ، كخطب الإلهام . وقد أفادت هذه النظرة ، نظرة الحس والعاطفة الجزئية لا نظرة البحث والتدقيق ، فجعلتهم يتعاونون على الشيء الواحد ، فيأتون فيه بالمعاني المختلفة من وجوه مختلفة ، من غير إحاطة ولا شمول ، حتى لينهض الخطيب فيأتي بخطبة كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة ، والحكم الموجزة الممتعة . لا يلاحظ فيها كاليوناني أو الروماني حسن الافتتاح ، وتنسيق الموضوع وتجزئته ثم حسن اختتامه ، فإن ذلك شأن الخطيب الذي يهيء كلامه ، ويعده وفق قوانين وقواعد متواضع عليها ، وهم كانوا من المرتجلين .

أُسلوبهم ومعانيهم

أما في أسلوبهم فما كانوا يجرون على نمط واحد، بل كانوا أحياناً يسجعون في خطبهم كما ترى في سجع الكهان ، وأحياناً يأتون بجمل مزدوجة ، وأحياناً يرسلون القول إرسالاً ، فقد كان لا تكلف فيه ولا صناعة ، لعدم عنايتهم بتهيئة القول . وأخص ما يمتاز به المعاني الخطابية في هذا العصر ، صدقها وعدم الاغراق والمبالغة فيها . وذلك لما فيهم من صراحة وحب للصدق والحقيقة ، وقد نرى في نصائحهم ووصاياهم معاني اجتماعية وخلقية ، ولكنها ليست نتيجة دراسة وبحث ، ولكنها نتيجة لتجارب الحياة .

أما خطباء العرب في الجاهلية وخطبهم ففي متناول يدك ، فلا داعي للإطالة

الخطابة بعد الإسلام

بما للدين الجديد من أثر في الحالة الاجتماعية والعقلية - خطت الخطابة نحو الفن ، وتغيرت عما كانت عليه في الجاهلية ، بتأثير القرآن في العرب ، فأنت علم بأنهم لم يؤخذوا أيضاً في هذا العصر بتعليم وتثقيف وضحي ، ولكنها أخذوا يحاكون القرآن الكريم والحديث الشريف ، فأخذوا يتجهجون تهجماً في الاستدلال ، إذ وجدوا فيهما أبلغ طرق الاقتناع الخطابي ، فإنك تجد في أدلتهما استقامة المعنى إذا قسمتهما بمقياس المنطق ، فإن المقدمات فيهما قد تلاءمت مع نتائجها ، وتوافرت فيهما شروط الإنتاج ، كما تجد فيهما جمال اللفظ ، وجودة الأسلوب ، ومخاطبة الإحساس ، وإثارة الرغبة ، فهذا قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » .

فتأثر الخطباء هذه الطريقة ، فكانوا يسلكون في الاستدلال الطريق المنطقي والطريق الوجداني بالمحاكاة والتقليد ، لاعتناء مدارس وتعليم ، ولكن بهدى الطبع وإرشاد النفس .

المعاني

وكانت المعاني سلسلة متصلة الأجزاء ، محكمة الأواصر ، لم تكن متشعبة كما كانت في العصر الجاهلي ، وكذلك لم يكونوا يفرقون في المعاني أو يبالغون فيها ،

لما امتازوا به من الصراحة والصدق ، وأول ما يلاحظه الإنسان في هذا العصر ، أن الخطبة أخذت صورة تواضع عليها الخطباء ، تواضع اتفاق ناشئ عن اتفاق في الخواطر لا تواضع تعليم ، فأصبحت مقسمة مجزأة ، كل جزء يلحق بسابقه ، يتدثرون فيها بالتحميد والثناء ، ثم يهجم الخطيب على الموضوع ، فيقدم ما يراه دليلا لدعواه ، وبعد أن يتم القول يدعو الله بالتوفيق والرشاد .

وكانوا يعمدون فيها إلى إثارة الأهواء والميول وبعث الوجدان ، بأساليب خطابية ممتازة جاءت سليقة وطبعا ، وكانت تمتاز بروعة جذابة تبهرك وتأخذ عليك مسمعك وتحجب إليك الاستماع المتصل .

ولما جاء العصر العباسي ترجمت العلوم والفنون ، لكنهم تأثروا بالعلوم والفلسفة أكثر مما تأثروا بالأدب اليوناني ، فكانت الكتب المترجمة علمية لأدبية ، ولذلك لم يظهر للأدب اليوناني بخاصة أثر في الأدب العربي ، اللهم إلا في العصر العباسي الثاني .

على أني قدمت لك أن العرب أخذوا يستنبطون قواعد للخطابة في آخر العصر الأموي ، واتصل ذلك الاستنباط بالعصر الذي بعده ، ولكنها كانت شذرات مشورة ، حتى ترجم إسحق بن حنين كتاب الخطابة لأرسطو ، فأصبح مرجعا للخطباء . فمن ذلك تعرف أن قوة الخطابة عند العرب وتقدمها ، راجع إلى الطبع والسليقة والتجربة والتقليد للقرآن والحديث ، لا إلى تعليم منظم كالليونان والرومان أما خطباء هذا العصر وخطبهم فالمظان كثيرة فارجع إليها حيث تشاء

الخطابة كما يتصورها المحمديون

قد بينت أن للخطابة فيما مضى شأنًا عظيمًا ، أما اليوم فقد ارتفع شأنها وتضاعف أثرها في هذا العصر ، عصر الديمقراطية الحديثة ، وامتدت إلى كل مكان : من قصور الأغنياء إلى أكوخ الفقراء ، ومن معاهد العلم إلى ملاعب التمثيل إلى مجالس الأدب والطرب إلى غير ذلك

فقد تعددت الأحزاب في جميع البلاد ، وكل حزب يريد أن يُسمع الجماهير صوته ليصعد على أكنافهم إلى قمة السلطة وذروة المجد ، فالديمقراطية

الحديثة أتاحت لكل رجل مهما كانت الطبقة التي نبت فيها والبيئة التي نما في أحضانها، أن يصل بمواهبه وكفايته وملكاتة وجهوده إلى أسمى مناصب الدولة. ولو أنك أخذت تبحث عن القابضين على زمام الشعوب الآن لو جدتهم بلغوا إلى هذه المناصب بخطبهم لا بأصلهم، فقد أصبحت الخطابة الوسيلة التي تسمو بصاحبها إليها، حتى ضاق خصوم الخطباء بنفوذهم، وحتى أصبح البعض يرى أن مصدر المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاضرة، يرجع إلى نقص في كفاية المتولين زعامة الأمم، الذين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتزويق الكلام، ولا يرى هذا البعض دواء لداء المدنية الغربية إلا بالعدول عن الاسترسال في الثقة بتجار الكلام، وتفويض الأمور إلى الفنيين من ذوى الكفايات

فهذا المستر لويد جورج نشأ في حضانة عم له كان إسكافا، ولكنه اندفع في تيار الحياة مزوداً بتوقد الذهن ودقة الملاحظة وطلاقة اللسان، فاستطاع أن يرقى سلم العظمة درجة درجة. ولقد كان جهله العلمي حديث أصدقائه وخصومه على السواء، حتى قال بعضهم: «لو أن الذكاء وليد العلم، لكان مستر لويد جورج أغنى الناس»، وقد كان المسيو بوانكاريه من أبوين ينتميان إلى الطبقة الوسطى. ومع ذلك قد بلغا إلى أعظم مراتب الدولة

والمعارك الانتخابية هي الميدان الفسيح لظهور هذه الملكات، فالنظام البرلماني يتطلب نجاح أكبر عدد من مرشحي الحزب حتى تسلم إليه مقاليد الحكم، فهم لهذا يدرسون ميول الجماهير وطرق استهوائهم ويتعرفون رغباتهم فيضربون على النغمة الحساسة التي تروقههم، وقد يسرفون في هذا إسرافا، فيذلون العهود رخيصة، ويصورون الخيالات حقائق، والمستحيل ممكنا، تلاعبا بقول الجماهير. وإليك صورة من هذا:

خطب مرة المستر لويد جورج ناخبه، وكان يهمة أن يتقرب إليهم من طريق الطعن في مجلس اللوردات، الذي كان قد عارض مشروع قانون معاشات المسنين فقال: «ليس مجلس اللوردات إلا جمعية مؤلفة من العجزة والجناء الذين

ليس في قلوبهم من الطيبة ما يحملهم على عمل الخير ، ولا في نفوسهم من الشجاعة ما يحملهم على الإقدام على الشر ... لقد كان أولئك المناحيس يقاومون مشروع القانون ، فلما أصررنا على إصداره ، وألفوا أنفسهم بين الرغبة في الشر والخوف من الإقدام عليه ، نهض اللورد ماندسون إلى النافذة وهو يتسامل في هلع : هل من يسمعنا ؟ فلما أبصر الجماهير تلوح له بقبضة اليد ، عاد وقال : خير لنا ألا نجازف بأرواحنا ، فلتقبل المشروع ! والآن حدثوني عن الشجاعة أيها الجبناء ... »

وهنا علا التصفيق وانطلقت ألسنة السامعين تصيح : (عليك بهم !) فاستمر وقد ذهبت بحرصه نشوة الظفر ، فاندفع يقول : « لما شعر اللوردات أن بنادقنا مصوبة إلى رؤسهم ، صاخوا بالين السلام ، وقالوا : دعونا تقدم إليكم بما تريدون . ولكني أقول لهم : لا . بل تنحوا عن الطريق فلستم تصاحون إلا لتكونوا هزأة الهازئين وسخرية الساخرين ... إن قيام مجلس اللوردات إلى جانب مجلس العموم ، يذكرنا بذلك المنظر المضحك الذي كنا نراه منذ سنوات في شوارع لوندرة ، منظر (الترام) الذي تجره الخيول يسير على نفس القضبان التي يسير عليها (الترام) الكهربي . نحن الترام الكهربي أيها اللوردات ، أما أنتم فتلكم العربات البالية التي تحتاج إلى من يجرها ، ووجودكم في طريقنا معطل لحركة المرور ... ألا فاذهبوا وارعوا الكلام في الحقول ، ولا تحدثونا عن إصلاح مجلسكم ، ولا تؤذوا أسماعنا بما تفرضونه علينا من اقتراحات الصالح والتوفيق ، فنحن يائسون منكم ومن إصلاحكم ، ولا نريد أن نقسو عليكم ، لأننا من أنصار الرفق بالحيوان ... اذهبوا فإن أرستقراطيتكم كقطع الجبن : كلما تقادم عهدا عفت وتصدت رأتحتها في الهواء ... »

انظر إليه بعد ذلك وقد فاز بالأغلبية وتبوأ مقاعد الحكم : قصد إليه وفد من ناخبه يطالبه بإلغاء مجلس اللوردات ، فخطبهم وقال : « دعونا نتفاهم مع اللوردات ، فلعل فيما يعرضونه علينا من الاقتراحات ما يصلح للأخذ به . لماذا تريدون أن نعرض عنهم وهم يريدون السلام ؟ ألا يجوز أن يتقدموا إلينا باقتراحات خير من التي تجول في رؤوسنا ؟ ألا يجوز أن تكون لهم آراء أصوب مما نرى ؟ فلم لا ندعهم يعملون ؟

انتظروا ما سيكون من أمرهم كما انتظروا، ودعوا لهم الفرصة لإصلاح مافات، وإليك مثلاً آخر: أعلن هو عقب الهدنة أنه لا محالة مقتص من مجرمي الحرب وفي طليعتهم الإمبراطور غليوم، حتى قال يوماً: «تسألونني رأيي، فأصرح لكم أنني أرى وجوب شنق القيصر؛ إن الحرب جريمة، ولكل جريمة فاعل. أفليس لهذه الجريمة الكبرى فاعل؟ وهل يظل هذا الفاعل بغير عقاب؟ لا، لا، إن ذلك شيء لا يرضى عدل الله ولا عدل الناس؛ وإذا كان للرئيس ولسن شروط، فأنا أيضاً لشروط، وأولها محاكمة الإمبراطور» وجاء وقت التنفيذ، وطالبت فرنسا المستر لويد جورج بإنجاز ما وعد، فكان جوابه: «إن محاكمة الإمبراطور حماقة لا يقول بها عاقل»

فأنت ترى من هذا أن الخطيب يرمى إلى التأثير في قلوب سامعيه وإخضاعهم لوجهة نظره، وما عليه إذا أسرف، ولكن ليس هكذا كل الخطباء وإذا اتهمنا من المعارك الانتخابية، أتينا إلى دور النياية، وفيها يتبارى الخطباء، فعيون المعارضة لا تقع إلا على ما تراه من سيئات الحكومة، فتأخذ في التشهير بها ونزع الثقة منها، وتثبت الحكومة من ناحيتها للدفاع عن نفسها انتصاراً لموقفها؛ وهناك يسقط حساب المنطق، فالنواب جماعة من الجماعات تصدق عليها صفة الجماعة، فالتأثير يأتي من ناحية المنطق الصرف، والخطيب النيابي رجل حزبي غالباً، فتراه مضطراً إلى الثبات في موقفه حتى النهاية لا يزعه كلام الخصم، وقد يرى أن الحق في جانب خصمه ومع ذلك يستمر متشبثاً برأيه يدافع عنه وإلا رمى بالخيانة والخروج على الحزب، وقد تحدث مفاجآت تغير الموقف فيستفيد منها.

وقد تبين ما للخطابة من شأن في المجالس النيابية الحديثة من قول أحد البارزين في مجلس العموم البريطاني: «إن الخطب النياية تغير رأيي ولكنها لا تغير صوتي» ألم يسقط كل نصو بخطبه عشر وزارات متعاقبة في مدى عشرين عاماً؟ حتى أسموه هدام الوزارات، وهذا المسيو أريستيد بريان ينقذ وزارته من سقوط محقق بفضل طلاقة لسانه وقوة يانه:

حدث أن أضرب عمال السكك الحديدية في شرق فرنسا إضراباً عاماً ، شل حركة المواصلات ، وخشيت الحكومة أن تنتهز ألمانيا هذا الظرف ، لتهاجم فرنسا ، وكان المسيو بريان رئيساً للوزارة ، وقد حاول أن يعالج هذا الإضراب بكثير من الوسائل فلم يفلح ؛ فعمد في النهاية إلى وسيلة عرفية لا يقرها الدستور ولا تبيحها القوانين ، وذلك بأن حدد للبضربين ساعة يعودون فيها إلى عملهم ، وأعلن أنه سيعمد إلى تجنيد جميع الذين يتخلفون بعد ذلك الموعد ، وحانت الساعة المضروبة ، ولم يعد العمال ، فأبجز الرئيس ما وعد وجندهم فعلاً ، فلما رأى العمال من حزم الحكومة ما رأوا ، عادوا إلى عملهم تائبين ، ولقد ثارت يومئذ ثورة الحزب الاشتراكي ، وخطب الخطباء منددين بذلك (الدكتاتور) الذي لم يتورع عن انتهاك حرمة الدستور والقوانين ، وهاج النواب ، وتصدعت الصيحات في المجالس منادية بسقوط الحكومة ، وقام وزير المواصلات يخطب فلم ينصت إليه أحد ، بل قبلت كلماته بالصفير والمقاطعة والضجيج ، وشعر المسيو بريان بخرج الموقف ، فارتقى المنبر وارتجل خطاباً بليغاً هداً ثائرة النواب ، ابتداءً قائلاً : «دكتاتور ؟ مسكين أنا ! مالكم أيها السادة إلا أن تقولوا كلمة أو تبدوا إشارة فأترك هذا المنبر غير آسف ، ثم أعود فأخذ مكاني بين صفوفكم خادماً بسيطاً للوطن . . . ثم اندفع يدافع عن موقفه حتى ختمه بقوله : «لست ياسادة دكتاتورا كما تقولون ، وإنما أنا رجل وقف بين سلامة الوطن وسلامة القانون ، فأثرت سلامة الوطن على سلامة القانون ، نعم ، لقد كان غيري يستطيع أن يفض هذا الإضراب الخطر بالوسائل الدستورية ، أي بالمقاومة العنيفة وإزهاق الأرواح ، أما أنا فقد فضضته بوسائل العرفية ، وهذه يدى فانظروا ؛ لم تتخضب بالدماء . . وما بلغت هذه الكلمات النواب حتى انقلبت عاصفة الاستنكار تصفيق ارتياح ، ونالت الوزارة من رجال النيابة في ذلك اليوم ثقة عظيمة وتأيداً كبيراً .

ولم نبعد ؟ فهذا زعيمنا خالد الذكر سعد باشا زغلول لا يزال صورته يرن في الأذان ، ولا زلنا نذكر ما لقوله وخطبه من التأثير في تغيير ميزان الأحوال ، وقد كان يعتمد في غمار السياسة على هذه القوة الخطائية الفطرية التي نماها بالمرانة والممارسة .

وقصارى القول أن الخطابة في هذا العصر فن يدرس في معاهد التعليم ، وهي سبيل إلى المناصب الرفيعة في الدولة ؛ وإنك لتجدها في الخطابة السياسية بأنواعها المتقدمة ، وفي الخطابة القضائية ، وفي المؤتمرات السياسية ، وفي المحافل والمجتمعات والنوادي ، ومما قاله المسيو بريان في الارتجال :

« إن الخطيب الذي يحضر خطبه كالقطار الذي يسير على الطريق الحديدي ، لا يستطيع أن يخرج عنه ، إذا خرج اضطرب أمره ، وتفككت أوصال فكرته ؛ أما الخطيب الذي يرتجل فإنه يبقى مسيطراً على الموقف ، كيف كلامه وفقاً للظروف والمفاجآت ، وهو كالسارى على قدميه ، يختار خير الطارق للوصول إلى غايته ، ومما قاله أيضاً :

« إن الخطاب ليس قطعة أدبية بل هو عمل ، والخطاب يعمل لا ليقرأ بل لسمع ، وصورته التي يظهر فيها ثانوية ، فالتأثير يحدث والنتيجة الحاصلة هي كل شيء . ومراعاة القواعد مطلوبة في الخطاب ، ولكن مهما كانت قيمته الفنية من الوجهة الأدبية فإنه إذا فصل عن محيطه الذي ألقى فيه وفارق الأسباب التي دعت إليه ، لن يكون له شأن صحيفة جميلة من الأدب استخرجت من قلم أستاذ في الكتابة ؟ »

الخطباء ومطربهم

مصطفى كامل باشا

ولد بالقاهرة ونشأ بها وتعلم في مدارس الحكومة ، ودخل بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية مدرسة الحقوق ، وأخذ يبرهن نفسه على الخطابة في الجمعيات القائمة في ذلك العهد ، وكان يكتب المقالات السياسية في جريدة المؤيد ، وكانت وجهته خدمة الوطن من طريق السياسة ، فانشأ الصحف وشخص إلى أوربا عدة مرات يدعوفها لمصر ، ثم ألف الحزب الوطني وتولى زعامته بنفسه ، إلا أنه قضى ولم يبلغ السابعة والثلاثين من عمره ، وتوفي في ١٩٠٨ م ، (ارجع إلى الفصل ولغيره) ومن خطبة له ألقاها في الإسكندرية سنة ١٨٩٧

« أسألو التاريخ أيها السادة : ما واجب أمة دخل الإنجليز ديارها خدعة وعملوا لامتلأوها وسلبها كل سلطة وكل قوة ؟ يجبكم التاريخ : إن واجب أمة هذا شأنها

أن تعمل بكل ما في استطاعتها ضد مغتصبها ، وأن تبذل في سبيل خلاص وطنها كل ماتملك من مال ورجال .

« أجل ، كل احتلال أجنبي هو عار على الوطن وبنيه ، والعار واجب أن يزول . ولست أقصد بهذا الكلام أن أسألكم باسم الوطن إعلان ثورة دموية ضد محتل البلاد ، كلاً ثم كلاً . إن أقل الناس إدراكاً لمصلحة مصر ، يعلم علم اليقين أنها منافية لكل ثورة وكل هيجان . وإنما أسألكم أن تعملوا بكل الوسائل السلمية على استرداد الحقوق المسلوقة منكم ، وأن تعملوا لأن تحكم البلاد بأبناء البلاد . نعم إنى أعلم أن الاحتلال قوى السلطة ، عظيم الرهبة ، شديد العقاب . وأن العمل ضده موجب للعذاب ، سبب للفقر والفاقة ، ولكن في الرضى بالاحتلال الخيانة والعار ، وفي العمل ضد الاحتلال الشرف والفخار . »

سعد باشا زغلول

أما ترجمة سعد فيسورة لك ، وإليك مثالا من خطبه النيابية ؛ فإنه يتجلى لك فيها عبقرية سعد في الخطابة ، وسيتضح لك أنه اتبع الطرق الفنية للاستهواء ، وسلك طريق الوجدان المشروب بالمنطق ، مع إيمانه بالحق وتمسكه بالصدق

هذه مناقشة نيابية وقعت بين المرحومين عبد اللطيف بك الصوفاني والمرحوم سعد باشا زغلول رئيس الوزارة المصرية - في مجلس النواب المصري سنة ١٩٢٤ عند عرض مصر وفات السودان بدون بيان تفصيل لميزانيته ؛ قال الصوفاني بك : « أنا من رأى زميلي شوقي الخطيب أفندى (هو الذى أثار المناقشة في هذه المسألة) في احتجاجه على عدم تقديم ميزانية السودان مع ميزانية الحكومة المصرية ، وخصوصا وقد لاحظت في أثناء مراجعتي لأرقام الميزانية أن هناك مبلغ ٧٦٠.٠٠٠ ج م تقريبا لموظفي حكومة السودان أصوات : ليس هذا وقته

عبد اللطيف الصوفاني بك : « إنى أقصد المسألة السياسية الآن . المبلغ المذكور ترك إنفاقه إلى حكومة السودان ، دون أن نقف على شيء من بيانه ؛ مع أن العلاقة بيننا وبين السودان لم يطرأ عليها شيء مطلقاً من الوجهة القانونية كما هو معلوم ، أما من الوجهة العملية فأذكر وقد كنت عضواً في مجلس شورى

القوانين والجمعية التشريعية - أن ميزانية السودان كانت تعرض علينا كل سنة ، وبها التفصيل الوافي عما يختص بمصروفات السودان وإدارته ، فإذا جد حتى صار الأمر المألوف لا يتبع ولا يراعى الآن ؟ ولا نعلم سبباً نعلل به ذلك أو نرجع إليه لمعرفة هذه المخالفة ، فإلى متى نحرم حق الإشراف على السودان ، ويقال لنا إن حاكم السودان هو الحاكم بأمره هناك ؟ وإذا طلبت منه الحكومة المصرية بعض البيانات لا يجيب طلبها ، أو سألته شيئاً لا يرد ، مع أنه موظف مصرى يتقاضى راتبه من الخزانة المصرية بدون أن يأخذ قرشاً واحداً من لندرة ، وإذا طلبنا منه شيئاً أو معلومات سكنت وكان سكوته أبلغ من الجواب ...

أملنا فيكم يا حضرات الوزراء ألا تقولوا لنا : ماذا نصنع ؟ فإن الأمة من ورائكم ، وهي قوة عظيمة ، فإذا ما قلتم تقدمت ، واعلموا أن قوة الحق فوق كل قوة ، وما القوة المادية إلا هباء يتلاشى أمام الحق . فرد عليه رئيس الوزراء سعد باشا زغلول بخطبة بليغة تجمع عناصر النوع السياسى من الخطابة ، جاء فيها : « يا حضرات الأعضاء ، يجب أن نعمل بجهد ، تريدون منا ، أو بعضكم على الأقل ، أن نقدم ميزانية السودان ، ونحن لم نضع له الميزانية ، بل السودان هو الذى يضع ميزانيته ؛ فنحن لا نستطيع أن نقدمها لأنها ليست تحت يدينا ولم نضعها ؛ وأنا أقول إنه كان يجب أن تكون ميزانية السودان معنا ، وأن نكون نحن واضعيها ، بل يجب أن نكون واضعي اليد على السودان ، ويجب أن نسعى لذلك ، وأنا ساع له ومعتمد على قوة الأمة وعلى حقها فى هذا ، ولدى الأدلة القاطعة والحجج القوية ، ولكن لمن أقدمها ؟ الحضرتك ؟ (مخاطباً الصوفاني بك ، وهو يرى عدم المفاوضة . فسيستعمل هذه الناحية فى كسب الموقف) أم لمغتصبى حقوقنا ؟ نحن نريد حقوقنا ونريد الوصول إليها ، وأنا أولكم وفى مقدمتكم ، ما وهن عزمى ولا ضعفت همى ، بل أريد أن أصل إلى هذا الحق بأية طريقة كانت ، وأمامى طريق مفتوح أريد سلوكه لأصل إلى غايتى ، فإن وصات إليها فبها ونعمت ، وإلا عدت إليكم . أنت (مخاطباً الصوفاني بك) لا تريد ذلك ، فماذا أصنع ؟ والضرورة تقضى بتوجيه هذا السؤال ، لأنك تقول بعدم مخاطبة واضعي اليد على السودان ، وفى الوقت ذاته تطلب ميزانية السودان ، إنها ليست تحت يدي ، والسودان ، كله تحت يد قوية . فماذا أصنع ؟ إما أن أتبع طريقى وإلا فدلنى على خير منها ، إذا تكلمت

في مجلس النواب فأنت مسئول عما تقول، وعن الطريقة التي تريد أن تتخذها لتنفيذه، فإن أقرك المجلس على ما تقول فكلكم مسئولون؛ أما أنا فمستوليتي تكون على قدر إقرارى وموافقى .

« أنا في مقدمتكم في كل ما فيه خير بلادى، وعلى قدر فكري أرى أن الطريق المفتوحة أمامى لتحقيق غرض الأمة وغايتها هي المفاوضة، فإن كان عندك أو عند غيرك طريق لاستخلاص حقوق الأمة فوضحه لى وأنا أكون أول العاملين في هذا السبيل إن كان محققاً لأغراض الأمة .

« إخوانى، المسألة مسألة جدلا هزل، وعمل لا كلام؛ نحن هنا نتحمل مسؤولية كل أمر نقرره، فيجب علينا قبل أن نصدر قرارا يختص بهذه المسائل المهمة أن ندرسها ونفحصها، وألا نطيع الهوى بل نستشير العقل والحكمة، فكر في ذلك جيدا، ولا تسع لإحراجى، لأن إحراجى إحراج للأمة، لأنى أقول وأنا صادق فيما أقول، إنى لا أريد إلا ما تريده الأمة، فأنا أخرجت زغولا فقد أخرجت الأمة — أنا لا أسعى في سياسة غير سياسة الأمة، والذي يرشدنى ويدفعنى إلى ذلك هو صوت فى ضميرى صرخ فى قبل أن يصرخ فى قلب أى إنسان، وهذا الصوت ينادينى دائما أن أقوم بواجبى بدون أن يحضنى عليه حاض أو يحثنى عليه حاث . ولكن فى موقفى هذا يجب أن ألاحظ اعتبارات كثيرة، ليس منها المحافظة على مركزى ! لأن لى مركزا أعلى من المركز الرسمى، ولكن إذا لم أعمل الآن فلا اعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحتى الشخصية، فإن كنت لم أقدم ميزانية السودان، فالأمر سهل، لأن الذى يضع ميزانية السودان هي حكومة السودان، دعونا من هذا، واطركونا نعمل نحن فى مرا كزنا التي لاندين بها إلا للأمة، ولا نخشى إلا صوتها، فإن رأيتم فىنا اعوجاجا فقوموه لا بألسنتكم بل بسيوفكم، عاهدتكم وعاهدت الأمة من قبلكم، وأعاهدكم الآن ألا أحمدا مطلقا عن رعاية مصلحة الأمة على قدر استطاعتى، وليس على المرء أن يكلف إلا ما يستطيعه، فعليكم مادتم وطنيين أن تساعدونى، لأن فى ذلك مساعدة للأمة ووصولا بها إلى الغاية المطلوبة .

محمود الطنيجي

انظر مراجع هذا البحث فى الصفحة التالية

المراجع

- ١ تاريخ اليونان للأستاذ محمود فهمى
- ٢ العقد الفريد لابن عبد ربه
- ٣ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد
- ٤ مقدمة ابن خلدون
- ٥ مبادئ الفلسفة للأستاذ محمد على مصطفى والأستاذ عبده خير الدين
- ٦ البيان والتبيين للجاحظ
- ٧ كتاب الخطابة للأب لويس شيخو
- ٨ نقد النثر لقدامة
- ٩ كتاب الخطابة للأستاذ أبي زهرة
- ١٠ القديم والحديث للأستاذ محمد كرد علي
- ١١ كتاب الخطابة للدكتور نقولا فياض
- ١٢ كتاب المرافعة للأستاذ الجداوى
- ١٣ تاريخ التربية للأستاذ مصطفى أمين
- ١٤ ، ، ، القطان
- ١٥ تاريخ الفلسفة اليونانية للأستاذ كرم
- ١٦ ما خلفته اليونان
- ١٧ مجلة الهلال
- ١٨ مجلة الرسالة
- ١٩ جريدة الأهرام

المؤثرات العامة

التي تعمل على نشأة الأدب ورقية وانحطاطه *

للمؤثرات العامة

أستاذ الأدب بدار العلوم

معروف أن الأدب هو التعبير البليغ عما يدركه الإنسان من مظاهر الحياة ، وما يخالجه نفسه من شعور وإحساس وتفكير .
ولكن إدراك الأشياء والمعاني يختلف باختلاف الطبائع والعقول والملكات ؛ وليس كل إنسان قادراً على التعبير عما يرى ويشعر بعبارة بليغة ، لأن هذا يحتاج إلى إدراك دقيق ، وإلى خيال واسع ، وإلى قدرة على التعبير عما يرى ويفهم ويشعر فهذا الاختلاف في الإدراك الخارجى والنفسى والاختلاف فى التعبير - له بواعث ومؤثرات كثيرة ، منها مؤثرات اجتماعية ، ومنها مؤثرات نفسية . فالمؤثرات أو العوامل الاجتماعية تنشأ من تكوين جسم الإنسان ، ومن أثر الاقليم الذى يعيش فيه ، وسياسة الحكومات ، وصفات الحكماء ، وعقائد كل أمة واتصالها بغيرها من الأمم الأخرى ؛ ومن الميول العامة للنفوس فى الأزمان المختلفة ، وغير ذلك . والعوامل النفسية تنشأ من الصفات والأخلاق الوراثية والمكتسبة ، وقوة الإدراك وضعفه ، وصحة الجسم وسقمه ، وكل ما ينشأ عن وظائف الأعضاء وتركيب الجسم والحواس والملكات النفسية والمجموع العصبى وما يتصل به من شعور وإحساس .

فالبواعث التى توقظ فى الإنسان حب الاستطلاع ، وتدفعه إلى التفكير والتعبير عما يرى ويشعر ، وتؤثر فى إدراكه وأحواله النفسية : من قوة وضعف ، ونشاط وخمول ، وسقم فى الفكر ، وصدق وكذب فى القول ، وحلم أو جهل ، وغير ذلك

* راجع المقال الأول فى هذا البحث ص ٩ من هذا العدد

من الصفات ، هي نفس البواعث والعوامل التي تؤثر في آداب الأمم وتظهر على السنة الكتاب والشعراء والمصورين والموسيقين وجميع الفنانين في آرائهم وأخيلتهم هذا مع ما يكون هناك من ثقافة فنية أو ملكات فطرية أو موهبة إلهية ، تتحرك في النفس فتكشف عما فيها من بلاغة في التعبير وجمال في القول وصفاء في الفكر .

ولا شك في أن الأدب (الذي هو القدرة على التعبير عما في النفس بمساعدة الخيال) هو طبيعة في كل أمة ولكن يختلف باختلاف تلك القوة الفنية أو الملكة الفطرية في الأمم والأفراد ، أو البواعث والمؤثرات .

فمن المؤثرات الاجتماعية خواص الأجناس البشرية ، فبعض الأجناس مفضولة على حب الاستطلاع وقوة الإدراك والملاحظة ، ويقظة الشعور ، ورقة الإحساس وسعة الخيال ؛ لأن هذه الصفات الجنسية أو القومية تربي في الأمم ملكة الفهم والإدراك وتدفعها إلى الرغبة في الفهم والتعبير عما ترى وتشعر في شيء من الافتنان وجمال القول .

وبعض الأمم خال من هذه الصفات أو من بعضها فتجده ميالا إلى الراحة والكسل مطمئن النفس هادئ التفكير يخيل إليه أنه يعرف كل شيء وأن إدراكه وصل إلى أقصى حد فيقتنع بما لديه من إلهامات فطرية ساذجة وإدراك جزئي لما يمر بخاطره أو يشاهده بطريق المصادفة .

أما إذا كان الفكر يقظاً تطلع إلى إدراك الأشياء وفهم مظاهر الحياة وخفاياها وأخذ يحاول إظهار ما في نفسه ، وانبرى للتعبير عن ذلك بضروب القول وأنواع البيان ، وأملى عليه خياله الواسع وفكره الخائر أنواع المعاني وأساليب الكلام .

ومن هنا اختلفت آداب كل أمة عن غيرها في أساليب التفكير وضروب البيان . ويرى الباحثون أن الأمم الآرية واسعة الخيال متنوعة التفكير عميقة الإدراك ، ويقولون إن الأمم السامية قاصرة الخيال تدرك الأشياء والمعاني إدراكاً كلياً وتعبر عن آرائها بعبارات موجزة ، ولذلك لا تكاد تجد في آداب العبرانيين

أو السامريين أو العرب قصة فنية طويلة كاملة، ولا رأيا اجتماعياً مبسوطاً بسيطاً واسعاً. ولهذا أيضاً ظهرت على ألسنتهم الحكم والأمثال وامتلات آدابهم بهذا النوع من الجمل الموجزة والأمثال الحكيمية، وقالوا إن ذلك ناشئ من أصل تركيبيهم الفطري وتكوين عقولهم تكويناً يختلف عن الأمم الأخرى.

وضربوا لذلك مثلاً بالفرق بين الجنس الأسود والأبيض حتى جعلوا هذه الفروق ناشئة من أصل الخلقة تنمو بالتوارث ومر الأيام وهي كما تؤثر في الخلق والخلق تؤثر في الإدراك؛ ورأوا أن الإدراك في بعض الأمم أقوى منه في غيرها، وأن ما يوجد من الفروق في الذكاء والاستعداد للرقى لدى أفراد الجنس الواحد أو لدى أفراد الأسرة الواحدة، هو أشد ظهوراً بين الأجناس وهو ما يجعل بعض الأمم أرقى من غيرها وأميل إلى اكتساب الحضارة.

وهذا الاختلاف الذي هو دليل على اختلاف النفوس يظهر أثره في اللغة وتكوينها والتعبير بها عن المعقولات والمحسوسات، ويكون إدراك الأمم ويصبغها بصبغة خاصة تنسب إليها وتدل على أساليب التفكير لديها.

قال بعض الأدباء: «إذا كان تصور الأمة للأشياء تصوراً جافاً، كانت اللغة ضرباً من الرموز أو ما يقرب من ذلك، وكان الدين عبارة عن عقيدة ساذجة، والشعر خيلاً بسيطاً، وكانت الفلسفة أشبه بشيء من النصائح والمواعظ، والعلوم مسائل مجموعة مرصوفة. وهذا يدل على جفاء العقول وجود الأفكار؛ والأمة الصينية هي مثال ذلك.

فإذا كان الإدراك العام مرناً، يشبه أن يكون خيلاً شعرياً، كانت اللغة أشبه بالشعر والقصص، سهلة لينة، يكاد يدل كل لفظ منها على نفس أو على إنسان لمروتها وعدوتها، وكان في الدين والشعر شيء كثير من العظمة والجلال، وانتشرت الأفكار الفلسفية انتشاراً عظيماً وعلى حسب ذلك يكون إدراك الجمال، ودقة الفهم، وسعى العقول وراء السكال في تحقيق ما تريد.

وقالوا إن بعض الأجناس البشرية كالجنس الأسود لم يؤثر عنه أثر أدبي يدل على شيء من الميول الفنية أو التفكير الصحيح، وأرجعوا ذلك إلى أصل

تكوين هذه الأجناس حتى قالوا إن منخ الأوربي يزن نحو ١٥٣٤ جراما ومنخ الإفريق يزن ١٣٧١ جراما ، وأن من أخلاق الزنوج الشهوات الحادة والتقليد والنقص في قوة الاختراع والخنول والكسل وكرهه النظام في الأعمال والانبهار بالظواهر والانخداع بالألوان التي تبهر الأبصار . إلى آخر ما قالوا ، وكل هذا له اتصال وثيق بقوة التفكير ووسائل التعبير وتكوين الآداب والفنون للأمم .

وليس أثر البيئة أقل من ذلك في تكوين الفكر ، فاختلاف الجنس له اتصال وثيق بالإقليم والبيئة التي تعيش بها الأمة وتترب وتنشأ فيها ، وربما كان أثر الإقليم هو الذي يكون الأجناس البشرية ويؤثر في إدراكها ، ويبحث فيها الخنول أو النشاط الفكري والجسمي كما لاحظ ذلك العلامة ابن خلدون ، في مقدمة كتابه . وقد يغرس الإقليم كثيرا من الأخلاق والصفات النفسية ، فيبحث في النفس الميل إلى أنواع من أفانين الكلام كالأغاني القومية والأناشيد الحماسية والغرامية والأساطير التي تتولد في النفس من مظاهر الحياة وعقائد الأمم .

ولا شك في أن الاختلاف في الأخلاق والعادات يكون في الأمم إدراكا خاصا ، وهذا ناشئ من اختلاف الطبائع التي تتأثر بمواقع الأقاليم وحرارتها أو برودتها فتكون إدراكا خاصا يوجهها إلى نوع من التفكير . وقد لاحظ أرسططاليس « أن الأمم التي تسكن الأقاليم الباردة في أوربا كثيرة النشاط هادئة الإدراك ، وبالعكس ذلك سكان أسيا فإنيهم سريعو الإدراك ، ولكنهم قليلو النشاط » . قال : « وقد اكتسبت الأمة اليونانية من اعتدال إقليمها النشاط ، وقوة الذكاء في اعتدال ورزاقه ، فكان هذا السبب فيما نراه في أدواقهم وفنونهم من التناسق والتوازن في الإحساس والإدراك والخيال والميول . وكان لطبيعة بلادهم أثر عظيم في النفوس فألهمتها ضروبا من التفكير ووجهتهم إلى إدراك دقائق الأشياء » .

وقد كان للبيئة العربية أثر ظاهر في الشعر العربي القديم ، ظهر في كل ناحية

من نواحيه ، فكان لطبيعة بلادهم وما فيها من حيوان ونبات وصحراء واسعة الأرجاء ما ظهر أثره في الشعر .

« فالعرب في عيشتهم وحياتهم البدوية الصرفة ، لم يخرجوا عن الدائرة التي وضعتهم فيها طبيعة بلادهم ، ولم يروا غير هذه الصحراء الواسعة وما توحى إليه النفوس من العظمة والهيبة ، والغموض الذي تضل فيه الظنون ، ثم هذا البسط والانهائي » الذي يحمل على الظن بأن الحياة لا تتغير ، وكأن الإنسان يخلق ويموت وهو على حال واحدة من العيش وأن هذه الحياة البدوية الساذجة هي كل شيء ، وأن الشجاعة والكرم والمروءة هي كل فضيلة ، وكأنه ليس وراء ذلك من غفر وكأن العصبية والإغارة على الأعداء والانتصار عليهم هي كل ما يفهم من معنى الشجاعة ، وأن العربي في حريته واستقلاله أفضل إنسان ، وأكرم نفس ، وأرق مخلوق . كذلك تكونت أخيلة العربي على ما يرى وما يحيط به من حيوان ونبات . ولم يكن لديه من الفرصة ما يمكنه من معرفة أحوال الأمم الأخرى ، فنشأ قانعاً بما لديه ، راضياً بحالته ، لأنه ظنها أفضل وأكمل من غيرها ، فلم يرغب في تغيير حالته الاجتماعية ، ولم يأخذ عن غيره ، لأن ذلك لم يكن متيسراً له في حالته الأولى ، ولأن الحاجة لم تحمله على ذلك ، لاقتناعه بما لديه من كل شيء حتى في العلوم والمعارف ، ولأنه كان يرى سعادته في هذه الحال . والإنسان إن لم تدفعه الحاجة لايميل إلى العمل ، ولا يحب التعب . كل ذلك أثر البيئة الطبيعية والاجتماعية عند العرب . وذلك ما نراه في بلاغاتهم وأشعارهم . فقد امتلأت أخيلتهم بما كان يحيط بهم ، ولم تتعد أفكارهم البيئة التي كانوا يعيشون فيها . فكان إذا وصف أو شبه أحدهم شيئاً أخذ خياله وفكره بما يحيط به ، وذكره على سذاجته لأنه كان يرجع في الافتتان والصناعة إلى إلهاماته ، وما توحى إليه فطرته فكانت السذاجة تظهر في كل شيء من كلام وشعر وخيال . ومع أن هذه السذاجة البدوية هي عيب الشعر العربي لأن الحقائق « العريانة » كما يقولون ليست مقبولة

لدى كل نفس ، ولا يتذوقها كل إنسان ، خصوصاً في الشعر والبلاغة ، إذ لا بد من الاقتنان في إظهار المعاني ، ولا بد أن يعترى المقتن من الحيرة والشك في الوصول إلى أغراضه ما يحمله على البحث والتنقيب حتى يصل إلى ما يقرب من الاقتان والسكال والإبداع - نقول : مع أن هذا هو عيب الشعر العربي البدوي ، فهو أيضاً ما فيه من الجمال لأن السذاجة الفطرية ، أو الكلام المطبوع الذي تظهر فيه طبيعة الإنسان ، له نوع خاص من القبول والاستمراء ؛ وقد تدعو هذه الحال إلى الإعجاب به ،

ومما يدخل في البيئة التربية القومية والمنزلية والحالة السياسية وتشجيع الحكام والأمراء للشعراء والكتاب وانتشار التعليم الفنى ، كل ذلك مما يساعد على تربية ملكة الأدب ونموها ، أو على خمردها وانحطاطها إذا سارت الأحوال على عكس ذلك ، والتاريخ أضدق شاهد على ما نقول .

ومن أعظم الوسائل في ترقية الأدب في أمة من الأمم اتصالها بالأمم الأخرى ذوات الحياة العقلية والفنية ، والاطلاع على آثارها الفنية والأدبية ، لأن حياة الأمم العقلية كالسلع التجارية لا تروج رواجاً نافعا إلا بالتبادل مع الأمم الأخرى ؛ والتاريخ العقلي للإنسان يدل على ضرورة هذا التبادل وأخذ الأمم بعضها عن بعض ، ولسنا في حاجة إلى ضرب الأمثال في تاريخ الأدب العربي والفنون والعلوم العربية التي تمت بالأخذ عن الفرس واليونان والقوط ، ولولا هذا الاتصال لبقيت الثقافة الإسلامية مقصورة على الشعر القديم وعلوم الشريعة في شيء من الجفاف والجود ، ولولا هذا الاتصال ما ظهر في المسلمين مثل ابن سينا وابن رشد وابن الصائغ وغيرهم ، ولا كان عبد الحميد الكاتب وابن المقفع ولا سهل بن هارون . وفي ظننا أنه لو لم يطلع ابن خلدون على شيء من جمهورية أفلاطون وغيرها من الكتب المترجمة ما كتب مقدمته المعروفة .

ولو لم يتصل أهل أوروبا بالعرب في أسبانيا وإيطاليا ما عرفوا مدينة اليونان القديمة .

وهذه حركتنا الحاضرة في الأدب والعلوم والفنون نمت بالأخذ عن الأمم الأوربية، والكلام في ضرورة الأخذ عن الأمم وأنه وسيلة لترقية الآداب والفنون والعلوم لا يحتاج إلى دليل

أما البواعث النفسية فقد تكون أشد أثراً لأن الإنسان مفطور على حب الكلام، وعلى إظهار ما هو كامن في نفسه من لذة وألم وشكوى ورضا وحب وبغض، ثم على التعبير عما يحول بنفسه من أثر هذه الحياة، يندفع إلى التعبير عن كل هذا ولا سيما إذا كان طليق الفكر لا يخشى فيما يقول عقاباً، ولا يرهب حاكماً، ولا تمنعه قوانين بلاده ولا تقاليد قومه من التعبير عما يحول بنفسه من جد وهزل وصدق وكذب ولعل هذه الحرية في القول من أهم الأسباب التي فسحت للشعراء والكتاب المجال لنشر الفنون والآداب وما انطوى من عبقرية ونبوغ في كثير من الناس.

وقد تولد الأحوال النفسية أنواعاً جديدة في الأدب، فإذا كان الكاتب أو الشاعر يميل إلى الفكاهة وكان ذا عبقرية فنية جال خياله وانهاالت عليه المعاني وابتسك كثيراً من الأساليب وأنواع البيان، كما فعل أبو نواس في خمرياته التي تحسب جديدة في نوعها، وكما فعل الجاحظ في رسائله والهمداني والحريري في المقامات، وكما فعل المعري في رسالة الغفران. فإن هذا ناشئ من الميول النفسية في إدراك ناحية من نواحي الحياة والنفوس ورسم ذلكم الإدراك النفسي في شيء من الرغبة والاخلاص. كالذي يرغب في كتابة القصص فإنما هو مدفوع بميوله النفسية. ولا شك في أن هذه الميول إذا صاحبت الروح الفنية تكون من أعظم الوسائل لنشر الأدب والابتكار فيه.

فالآغاني والأناشيد والقصص الغرامية التي تملأ آداب الأمم ناشئة عن التعبير عن شعور الإنسان بالحب والحاجة إليه، حتى لقد يكون الحب الجنسي من أظهر المواهب الإنسانية في تحريك ملكة الشعر وتوسيع مجال الخيال. كما أن الشعور بالسعادة والشقاء وسيلة من وسائل الميل إلى التعبير عما يحول بالنفس وسعة الفكر لدى الشعراء والكتاب.

فقد تظهر صور النفوس جليلة واضحة في كل ما يصدر عن شعور نفسى من شعر أو نثر فتجد في كلام الشعراء والكتاب الذين يعبرون عن شعورهم من الحقائق النفسية وصور الإنسان والإنسانية ما لا تجده فيما تشاهد وتقرأ في هذه الموضوعات من بحوث العلماء وآرائهم، كما أن فقد هذه الميول يكون من أعظم الوسائل لضعف ملكة الأدب في الأمم وانحطاط قوة التعبير وضروب الكلام البليغ .

فالوسائل التي تعمل على رقي الأدب وانحطاطه كثيرة تتصل اتصالاً تاماً بأحوال الأمم الاجتماعية والسياسية والنفسية وبكل أثر من آثار الحياة العامة والخاصة .

أحمد ضيف

الفلسفة

من حيث هي مظهر من مظاهر الحياة الأدبية
ومن حيث تأثيرها في تنظيم الفكر وضبط التعبير الأدبي

بقلم طه عبد الفتاح

المدرس الأول للغة العربية بمدرسة بنها الثانوية

١ - الفلسفة

كثيراً ما تعرّض هذه الكلمة في موضوعات الأدب وتاريخه، فترددها السنة القائلين، وتلقاها آذان السامعين، كأنها كلمة مألوقة المعنى، جلية المراد، على حين أنها تمر على أذهان جمهورهم فلا يتمثل فيها من صورتها إلا بقدر ما يتمثل في المرأة من صورة الوجه المحجّب، ولا تُدرك منها إلا بمقدار ما تراه العين من الزهرة المكنونة في كِمَامِهَا. وقد لا تمر على الأذهان بدون أن تصوّر فيها ذلك المعنى الذي نفحها به أبناء الشوارع، وهو الثروة المشوبة بالتشديق والحذقة؛ أو هو الإتيان بالكلام الذي لا يفهم له معنى، وربما يلح القليل من قارئ تاريخ الأدب بصيصاً ضئيلاً من معناها وهو يعتقد أنه قد أدرك الشمس بتمامها، ولا شك أن بناء شيء من الحقائق الأدبية على ما تركته هذه الكلمة في العقول من غموض بعيد، أو خطأ شديد، أو فهم ضئيل - فهو بناء على شفا جرف هار. لذلك نرى أن لا مناص من التعريف بمدلول هذه الكلمة قبل أن نبحث في صلتها بسائر الموضوع.

الفلسفة كلمة يونانية معناها محبة الحكمة. وهذا يدل على أن الفلسفة قد نشأت في اليونان. وفي الحق أن المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة، والمباحث المختلفة التي جاهدت في سبيل تحقيقه، والنتائج التي أسفرت عنها هذه المباحث، ليست مما يختص به العقل الانساني في شعب دون شعب. فإن

كل ذلك مما تستطيع العقول البشرية تناوله في اليونان وغير اليونان . وربما تحقق شيء من ذلك في غير اليونان من الشعوب القديمة كالمصريين والفرس والهنود ، ولكن خلو التاريخ من ذلك يدل على تفاهة ذلك الشيء ، وعلى أن تلك الشعوب لم تجتز حياتها طريقاً كذلك الطريق الذي جازته الحياة اليونانية القديمة ، تلك الحياة التي كادت تكون فذة في أحوالها الدينية والأدبية والسياسية والاقتصادية ، فكانت في بعض مراحلها داعية إلى نشوء الفلسفة ونمائها وتفرع أصولها ، وإلى إنزالها من الإجلال منزلة دونها كل منزلة ، حتى برزت للعالم في ثوب جديد فضفاض ، ما زالت العصور ترتديه على تعاقبها ، وإن كانت تصبغه بصبغاتها المختلفة إلى يومنا هذا .

ولا يَخْطَرَنَّ بالبال أن منشأ الفلسفة هو بلاد اليونان نفسها . فإن الذين أنشئوها يونانيون في جهات أخرى غير بلاد اليونان . ومن هؤلاء يونانيو الإقليم الذي يسمى « أيونيا » في الجانب الغربي من آسيا الصغرى . ويونانيو « إيليا » وهي مستعمرة يونانية في جنوبي إيطاليا . فقد وُلِدَت الفلسفة في أيونيا ودَرَجَتْ ، ثم تعهدتها الإيليون حتى ترعرت . وكأن كل ذلك كان تمهيداً لعصر أثينا الفلسفي العظيم ، الذي ظهر فيه الناهضون بالفلسفة إلى مجدها ، وهم سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو . وظلت هذه الخطوات التمهيدية طَوَالَ القرن السادس ونصف القرن الخامس قبل الميلاد .

وعجيب أن يَظَلَّ التفكير الفلسفي نحو نصف قرن من نشأته قائماً على قدم وساق ، قبل أن يُطْلَقَ عليه « فلسفة » وقبل أن يُطْلَقَ على أُرْبَابِهِ « فلاسفة » . فإن أول من استعمل هذه الكلمة هو فيثاغورس ، الرياضي المشهور ، وهو من هاجروا إلى مستعمرة « إيليا » الإيطالية : فقد عرَّفَهَا بأنها « السعى وراء المعرفة بقلب ملؤه الإخلاص » . وهذا التعريف ، كما ترى ، غامض مبهم ، فأى نوع من أنواع المعرفة يريد ؟ ولكنتنا إذا تتبعنا ما قام به الفلاسفة من كل ما استحقوا من أجله أن يُخْلَعَ عليهم هذا اللقب ، تيسر لنا أن نُكَلِّمَ بشيء كثير يوضح لنا هذا الغموض الذي يحف بهذه الكلمة ، ويفصل لنا إجمالها .

رأينا طاليس ، وهو أول من خطا الخطوة الأولى في الفلسفة ، يفسر لنا هذا الكون وما يضمه من كائنات ، بأن الماء هو المادة الأصلية لكل ما في الوجود من موجودات ، وأن اختلافها إنما هو باختلاف ما فيها من مقدار الماء . ورأينا آخر يقول : إن أصل الكون مادة ليس لها شكل ولا نهاية . ولم يذكر لنا كيف نشأت الكائنات المختلفة من هذه المادة . ورأينا ثالثاً يعتبر أن أصل الكون هو الهواء ، فإذا زاد تكاثفه انقلب سحاباً ، وتحول السحاب إلى ماء ، ويحمد الماء فيتكون منه الصخر والتراب ؛ وإذا زاد تخلخله تحول إلى نار ، فإذا صعدت النار كونت الكواكب . ورأينا رابعاً يقول : إن حقيقة الكون هي الوجود المطلق الأزلي ، فهو جوهر جميع الموجودات ، وكل ما ندركه بجواسنا لا حقيقة له إلا هذا ، وأما ظواهره فهي من بنات الوهم والخداع . ورأينا خامساً يدعى أن النار هي أصل الكون والكائنات . وسادساً يذهب إلى أن أصله ذرات ، تألفت منها عناصر أربعة : الماء والهواء والتراب والنار ، وكل موجود لا بد أن يشتمل على هذه العناصر ؛ واختلاف الموجودات بنسبة اختلاف العناصر فيها ؛ ثم يعلل لما في الكون من حركة بأن في الوجود فضلاً عن مادته ، قوتين : هما قوة الحب وقوة البغض ، تدفعان الكائنات إلى الحركة . وسابعاً يرى أن أصل الكون جواهر فردة لا أعداد لها ، وأن لها حركة طبيعية كانت سبباً في نشوء الكائنات . وثامناً يرى هذا الرأي ولكنه لا يقتنع بأن الحركة العمياء تكون سبباً في إبداع هذا الكون وما فيه من نظام دقيق ، فيذهب إلى أن هناك عملاً فضلاً عن المادة ، وأن العقل قد تقمص المادة فأحدث بها حركة نشأت عنها هذه المخلوقات على ما بها من نظام .

جُلُّ هذه ، كما رأيت ، مذاهب مادية ، وكان لأربابها في معنى النفس الإنسانية آراء مختلفة ، ولكنها مجمعة على أن هذه النفس تأتينا من الهواء أو من السماء ، كما سيأتي .

ويظهر عقب هؤلاء سقراط ، فلا يتصدى لتفسير الكون برُمته ، ولكنه يتصدى لشرح شيء واحد في الإنسان ، فيكون أول فيلسوف يرى أن

النفس الإنسانية شيء باطن في الإنسان ، لا يأتيه من الهواء ولا يسقط في جسمه من السماء ، كما يزعم بعض أسلافه من الفلاسفة . ثم يتلوه أفلاطون فيرى أن أصل الكون مُثُلٌ معنوية ومادة ، وأن هناك إلهاً قادراً صاغ من المادة أشكالاً على هيئة المثل فكانت هذه الأشكال هي الموجودات التي تملأ هذا الكون . ثم يخالفه أرسطو فيقول إن أصل الكون هيولى (مادة) وصورة (صفات مختلفة) اجتمعنا من الأزل ، فشكلت الصورة الهيولى بأشكال مختلفة ، وتلك الأشكال المختلفة هي أنواع الموجودات . ثم يأتي بعده الرواقيون فيقررون أن أصل الكون نار ، وأن هذه النار هي الله ، وأنه حوّل جزءاً من ذاته إلى هواء ، ثم حول بعض الهواء إلى ماء ، وبعض الماء إلى أرض .

كل أولئك بعض ما تصوّره فلاسفة اليونان في أصل الكون والكائنات ؛ وقد كان لهذه التصورات أثر عظيم في العصور المتتابعة ، حتى لقد حذا فلاسفة أوربا في عصورهم الأخيرة حذو فلاسفة اليونان الأقدمين ، ولا زال في عصرنا من يقول إن أصل الكون مادة بحثة ، وإن الكائنات صور تكونت من المادة بحكم المصادفة العمياء . وهؤلاء يعرفون بالطبعيين أو الماديين . ومنهم من يرى أن للكون أصليين : مادة ذات امتداد ، ومادة مفكرة ، وتأثير الثانية في الأولى حدث هذا النظام الكوني ، ومن هؤلاء ديكارت الفيلسوف الفرنسي تلك الصور التي عرضناها على القارى لتفسير معنى الكون والكائنات ، تمثل لنا غاية ما وصل إليه التفكير الفلسفي في أكبر مسائل الفلسفة ، وهي مسألة « حقائق الأشياء » . ولقد تولدت من هذه المسألة مسألة أخرى تعد من أمهات المسائل الفلسفية ، وهي مسألة « طبيعة المعرفة » .

ولقد أثار هذه المسألة طائفة من المثقفين اليونانيين في خلال القرن الخامس قبل الميلاد وتلقب هذه الطائفة بالسوفسطائية . وقد انبث السوفسطائيون في اليونان يتخذون مما أوتوا من البلاغة الباهرة ، وقوة الأسلوب الخطابي ، وسيلة لنشر مذهبهم الفلسفي ، وهو أن المعرفة هي إدراكنا الأشياء بحواسنا ، وقالوا إن ما يظهر عن طريق الحواس يعتبر حقاً بالنسبة إليه وإن كان غيره يراه باطلاً

على حسب ما تصور له حواسه . فالإنسان عندهم مقياس الحقيقة ، وحينئذ ليس للحقيقة معنى ثابت ، وإنما هي أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص . كان ذلك مقلداً بالسقراط ، فهب لمخالفة هذه الفئة المضللة ، وأثبت أن المعرفة الحققة هي إدراكنا للحقائق الكلية بالعقل لا بالحواس ، لأن الحواس قد تختلف في إدراكها ، ولكن العقل مشترك عند جميع الناس ، فمثلاً نرى إنساناً فنرى له صفات تميزه ، ونرى إنساناً آخر وإنساناً ثالثاً ولكل منهما صفات تميزه ، ولكن العقل لا يلبث أن يُعرى الثلاثة من الصفات المميزة لكل منهم ، وينتزع منهم صورة كلية تصلح لأن تنطبق على كل منهم وعلى غيرهم من الناس ؛ فإدراك هذه الصورة الكلية من عمل العقل لا من عمل الحواس ؛ وبما أن المعاني الكلية هي حقائق الأشياء ، نرى أن لا سبيل إلى معرفة هذه الحقائق إلا بالعقل ، وأما الحواس فليست طريقاً إلى ذلك .

وقد استمرت مسألة المعرفة شغلاً شاعراً للفلاسفة إلى وقتنا هذا . والفلاسفة الأوريون في العصور الأخيرة مختلفون في ذلك اختلافاً كبيراً ، فمنهم من يذهب إلى أن المعرفة سبيلها الحس والتجربة ، ومنهم من يرى أن سبيلها العقل المجرد ، ومنهم من يقول إن سبيلها العقل والحس والتجربة جميعاً .

وهناك مسألة ثالثة من أجل المسائل التي شغلت الفلاسفة قديمهم وحديثهم ، وهي مرتبطة بالمسألتين السالفتين ارتباطاً وثيقاً ؛ فإن معرفة حقائق الأشياء ، وطبيعة المعرفة لا يُقصدان لذاتهما فحسب ، ولكن لتكونا أيضاً تمهيداً لرسم خطة إنسانية يسلكها الناس في حياتهم الشخصية وحياتهم الاجتماعية ، بحيث تكون هذه الخطة ملائمة لحقيقة الكون ولطبيعة العلم بها . فالوسطانيون مثلاً لا يجعلون للفضيلة معنى ثابتاً ، ولكنهم يجعلون الفرد مقياسها ؛ فما يراه فضيلة فهو فضيلة . وإن رآه غيره رذيلة ؛ وفي ذلك من الفوضى الخلقية والاجتماعية ما فيه . والفضيلة عند أرسطو لها معنى ثابت ، فهي أن يكون الإنسان فيلسوفاً ، وأن يجعل لعقله الحكم على شهورته ؛ حتى لا يتمتع إلا بالذات المباحة . وهكذا يفسر كل فيلسوف الفضيلة على حسب مذهبه الفلسفي .

ولا يقف جهاد الفلسفة ، عند حدود هذه المسائل الثلاث ؛ فإننا نراها في العصور الوسطى بذلت الجهد الجهد في التوفيق بين مذاهبها وبين العقائد الدينية ، ونراها كذلك تحاول التوفيق بين العلوم الطبيعية وبين الدين . ومن أقرب الفلاسفة لعهدنا عناية بهذا الموضوع « لوتز » الألماني ، و « هربرت سبنسر » الإنجليزي ، من فلاسفة القرن التاسع عشر .

وتبذل الفلسفة مثل هذا الجهد في التوفيق بين العلوم المختلفة ؛ فكل متخصص في علم ينفق كل وسعه في تفصيلات العلم الذي قصر نفسه عليه ، وفي بناء مباحثه على أسس المبادئ والفروض الأولية التي يشيد عليها هذا العلم ، غير حافل بالصّلات التي تربط هذا العلم بغيره ؛ فيظل ينظر إلى الكون بعين غير التي يبصره بها سواه من المتخصصين بالعلوم الأخرى ، وهذا مالا يُرضى الفلسفة ، فإن أكبرهما أن توَحَّد إدراكنا لهذا الكون ، لا أن تجعل من الكون أكواناً مختلفة متنافرة ؛ فتتناول الفروض الأولية للعلوم المختلفة ، وتحاول إزالة ما بينها من تنافر ، وتنظّمها في سلك من العلاقة المتينة يربطها برباط الوحدة أو الائتنام ، وكذلك تحاول التوفيق بين نتائج العلوم المختلفة ، لتوحد الوجهة ، وتجمل العلماء على اختلاف تخصصهم ينظرون إلى الكون بمنظار واحد .

وما إلى هذا القدر ينتهي ما أرب الفلاسفة ؛ فإنها على حسب معناها الخاص ، تشتمل على جملة علوم ، يقال لها العلوم الفلسفية : كالمنطق ، والأخلاق ، وعلم الجمال ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وفلسفة القانون ، وفلسفة الدين ، وفلسفة التاريخ . فكل بحث يتصل بعلم من هذه العلوم ، ولا يكون مبناه على التجربة بل يقوم على أساس التفكير العقلي المَحْض ، يكون بحثاً فلسفياً . وبعد فإنك تستطيع من كل ما عرضناه عليك أن تقف من كلية الفلسفة موقفاً يزيل عنك كثيراً مما أحاط بها من الإبهام والغموض . فقد رأيت أنها تشتمل على تعرف حقائق الأشياء ، وعلى تلبس طبيعة المعرفة ، وعلى البحث عن معنى الفضيلة ، وعلى التوفيق بين مذاهبها وبين العقائد الدينية ، وعلى التوفيق بين بعض العلوم وبعض ، وعلى العلوم التي تدعى العلوم الفلسفية .

٢ - الفلسفة مظهر من مظاهر الحياة الأدبية

للحياة الأدبية معنيان : معنى عام يدل على الحالة العقلية التي تشترك في إنشائها العقول على تعدد مناحيها واختلاف نزعاتها ؛ فيكون من أثرها انتشار الأفكار العلمية ، والاشتغال بفنون العلم المختلفة ، والبحث في الشؤون الدينية ، والخلقية ، والسياسية ؛ كما يكون من أثرها ما تجود به قرائح الشعراء ، وما تفيض به أقلام النافرين . أما المعنى الخاص فلا يطلق إلا على ما تعودنا أن نسميه الأدب ؛ ولا يراد به إلا أثر الرجال الذين ندعوهم أدباء ، ممن يجيدون قرص الشعر ، أو يبدعون في تنميق النثر الفني .

وليس يخفى أن الحياة الأدبية بمعناها العام تشمل الحياتين : العلمية ، والأدبية الفنية ، كما لا يخفى ما بين هاتين الحياتين من تباعد شديد ، ومن تقارب شديد : تتباعدان في المبدأ والوسيلة والغاية ، وتتقاربان في تأثير كل منهما في الأخرى ؛ فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر أثر الحياة العلمية في ترقية الحياة الأدبية الفنية ، وتوسيع نطاقها ، وتوفير مقاصدها ؟ ومن ذا الذي يحدد تأثير الثانية في الأولى وفي تهذيب أساليبها ، وإلباسها ثوبا قشيبا من السلاسة والانسجام ؟

الفلسفة والحياة الأدبية العامة

إن الأمة التي تركز فيها الحياة الأدبية العامة يسيطر الجهل على عقول أبنائها ، ويجعل بينها وبين الخوض في مسائل عويصة كالمسائل الفلسفية حجاباً مستورا . وقد يتجه الإنسان الجاهل ، إذا ألقى نظرة على الكون فراخته جلالته ، إلى أن يسأل نفسه : « ما هذا الكون ؟ » فإن كان ذلك الإنسان ذا دين رأى في دينه جواب سؤاله ، فيعرف أن هذا الكون مخلوق ، وأن خالقه إله قادر ؛ ويكتفي بهذا القدر ، ويقتنع به . وبهذا يذهب سؤاله الفلسفي أدراج الرياح ؛ أجل ، فإن هذا السؤال لم يتحرك به لسانه إلا لروعة بهرت فؤاده ، فلما وجد في الدين شرح السبب ظفر بضالته ، وكفاه ذلك مئونة البحث والتفكير . وإن لم يكن ذلك الجاهل ذا دين يحببه إجابة تطمئنه ، رجع إلى أساطير الجاهلين من أسلافه ، أو استعان بخياله يلتمس منه الجواب . وليس من المنتظر أن يكون جوابه فلسفة

لأنه جواب ليس له من القيمة العلية نصيب كبير أو صغير . أنستطيع بعد هذا أن نحكم بأن الفلسفة تنشأ في شعب فقير من الحياة الأدبية العامة ؟ وما لنا ولمثل هذه الحياة المجدبة نلتمس فيها الفلسفة ؟ إن الفلسفة لا تظهر ولا تنمو ، ولا تزهر ، ولا تؤتى أكلها إلا حيث الحياة الأدبية زاخرة جَيَّاشَة تنافس فيها العقول ، وتتسابق المواهب ، وتصطبغ العقائد المختلفة ، والمذاهب المتعددة ، والمبادئ المتباينة ، وتتسع فيها حرية البحث ، وتترامى فيها ميادين التفكير ، فينشأ فيها العالم النحرير ، والشاعر البارِع ، والكاتب الباهر ؛ في مثل هذه البيئة تَنبُتُ الفلسفة ، وفي مثل هذه الحياة تجد المرتع الخصيب ، فالؤمن بوجود الله يتجه بفكره إلى البحث عن السنن المحكمة التي أجرى الله الكون على مقتضاها ، والتي جعلها الله دعائم لبناء هذا الوجود البديع . وطالب الإيمان يولى وجهه شطر الكون يفكر فيما أُودِعَ من ضروب النظام الرائع ، ويبحث ويتعمق في البحث حتى تفصح له الكائنات عن كثير من أسرارها ، وتنطق له بوجود بارئها . والكافر يحاول بالبحث والتحيص وإطالة النظر في هذا الوجود أن يستشف من وراء هذه المظاهر الكونية أصلها وحقيقتها وكيف تحولت من ذلك الأصل إلى ما هي عليه الآن . والعالم يدفعه حُب المزيد إلى عدم القناعة بما يحصله العقل عن طريق الحواس ، فيحاول أن ينفذ بهذا العقل إلى ما وراء الحس حتى يصل إلى الحقيقة في أرومَتِها . والناشدون للإصلاح الخلق والاجتماعي يُرْخُون الأئنة إلى عقولهم لتجول في أعماق النفوس البشرية حتى تقف على طباعها وغرائزها لتتخذ منها قواعد تبنى عليها صروح الأخلاق والنظم الاجتماعية وفنون الحكم والسياسة .

وهكذا تقود العقول المثقفة أربابها إلى الولوج في أمثال هذه المباحث الفلسفية ، فتصبح الفلسفة مظهرًا جلياً من مظاهر الحياة الأدبية بمعناها العام . تلك الحياة تتطلب الفلسفة كما يتطلب الظمان رِيًّا ، والجوعان شبعًا ، والناقص كمالًا ، والمقدمة نتيجة ؛ ولعل خير مثال نسوقه لذلك ، ما كان من أمر الفلسفة في بلاد اليونان التي نَبَتَتْ فيها الفلسفة . فإن الفلسفة لم تظهر فيها ،

ولم تستطع أن تبني لنفسها هذه المسكنة إلا بعد أن تقدمت الحياة الأدبية العامة في البلاد تقدماً ظاهراً، فقد برزَ في الأدب الشعري قبل ظهور الفلسفة نظاً حلُّ لا تزال العصور تردد ذكرهم كما تردد شعرهم، واتجهت العقول إلى الناحية العلمية فخطت فيها خطوات واسعة. وبجانب ذلك كان العقل اليوناني قد أخذ الشك في الآلهة التي كان القدماء يعبدونها، وصار قلقاً خيراً أن يتلمسُ ديناً يروى به ظمأ هذه النزعة الدينية التي هي من خصائص نفس الإنسانية، ويتطلب تفسيراً صحيحاً لهذا الكون حتى يبني في نفسه أساساً جديدة لنظام الوجود على أثر انهيار تلك الأسس القديمة التي أقامتها عقيدته الأولى.

أضف إلى ذلك أن اليونانيين قد رأوا من النظم السياسية في بلادهم، وفي الحكومات المختلفة التي كانت تقوم في أممات مدنها، ما أثار بينهم النقاش في أي أنواع الحكومة أفضل وأجلب للخير. كان كل ذلك جواً صالحاً لظهور الفلسفة: أدب بلغ الذروة، وعلم يقوم على تفكير سليم، وعقل يهدم ديناً قديماً ليشيد له ديناً جديداً، وقلوب مشغوفة بالبحث عن أفضل الحكومات، فليس بدعاً أن ينحو العقل اليوناني وهو في مثل هذه البيئة منحىً جديداً في تفكيره، يكون له عوناً على الظفر بما ينشده، ولم يكن هذا المنحى الجديد شيئاً غير الفلسفة.

الفلسفة من مظاهر الحياة الأدبية الخاصة

عسى أن تكون هذه النقطة أهم ما يُعنى به في موضوعنا هذا؛ لاختصاصها بأدب اللغة، ولأنها ترينا ما بين هذا الأدب وبين الفلسفة من روابط وصلات، وأية صلة ياترعى بين الشعر والفلسفة؟ وأية لُحمة بينها وبين النثر؟ هذا ما نريد أن نميط عنه اللثام. على قدر ما يتسع المقام. أما الشعر فقد تعودنا أن نسمع، وتعودنا أن نعلم تلاميذنا - أنه فن الخيال والوجدان؛ فهو للشاعر ريشته التي

يصور بها على لوحة قصيدته كل ما يحوم بسما فكره من صنوف الخيال الرائق فيطر به ذلك لأنه استطاع أن ينتزع من مرآة الذهن تلك الصور الساحرة ، وأن يبرزها للناس ماثلة مجسمة ناصعة الجمال ؛ فيطرَبون ويعجبون ؛ لأنهم يرون مثالا من الجمال النفسى الباهر كان مخبواً بين طيات النفس فاهتدى إليه الشعر ونقله من ذلك الخفاء والاستتار ، إلى ذلك الوضوح والجلاء . وكما يكون الشعر معروضاً لآيات الخيال الجميل ، يكون مُتنفساً للعواطف المعتلجة في القلوب ؛ فكم نحس في القريض نسمة لطيفة من نسمات الرحمة التي تنبعث من فؤاد الشاعر ، وكما نشعر بحرارة متوهجة تلفحنا بها ثائرة الحقد أو الغضب أو الحسد ، وكما نحس غير ذلك من العواطف المختلفة التي تحول بنفوس الشعراء إذا قرأنا قصائدهم . فالشاعر حينئذ يعتمد على الخيال وعلى الوجدان : الأول سرُّ جماله ، والثاني مبعث تأثيره . ولكننا أَلِفنا أن نعتقد وأن نقول إن الشعر لا يعتمد على التفكير العقلى ، كأن ذلك يناقى طبيعته . لا أدري أنحن مصييون في ذلك أم مخطئون ، ولعمري لئن كان ما نسميه بالتفكير العقلى لا يشمر إلا كل ثمرة جافة ، كالتفكير العلمي الصَّرف ، من أمثال التفكير في قاعدة نحوية ، أو نظرية هندسية - لكان من الخطأ أن نجعل هذا التفكير دعامة يقوم عليها الشعر بجانب دعامتي الخيال والوجدان ؛ لأن ذلك لا يبعث في النفوس تلك الروعة التي يجب أن يبعثها الشعر فيها .

ولكن هل كل صنوف التفكير العقلى مندرجة تحت هذا المعنى العلى الجاف ؟ إذا أجبتا بنعم فقد ظلمنا العقل ظلماً كبيراً ؛ فإن للعقل مجالاً في التفكير أوسع من هذا المجال . فمن ذا الذى يحول بينه وبين التفكير في غرائز النفوس وأخلاقها وفي طبائع المخلوقات وأسرارها ، وفي ملكوت السموات والأرض ؟ ومن ذا الذى يمنعه الإيمعان في مثل هذا التفكير حتى يصل إلى كثير مما أودعه الله هذا الوجود ؟ إن مثل تلك الأسرار الكونية الرائعة إذا استمد منها الشعر أكرسته روعة دونها روعة الخيال الفاتن والوجدان الفياض . فثمرات العقل من هذه الناحية يصح أن تكون مادة للشعر ، وقاعدة من قواعده ، ولا يحط ذلك من

شأنه ، أو يشين من روائه . بل إن مثل هذا التفكير إذا امتزج بالشعر رفع قدره وأغناه بالمعاني الراقية التي تطرب لها العقول ، وبخاصة العقول المثقفة . وليس هذا التفكير إلا التفكير الفلسفي ، فطبيعة الشعر تستلزمه ، لأن الشعر ككل فن ينزع إلى النكال دائماً ، ووقوفه عند حدى الخيال والوجدان نقص لا يليق به ، لأن في ذلك إهمالا لأثنى قوة نفسانية وهى قوة التفكير ، فإذا لم يحفل بها الشعر وأشبع شره الخيال ، وأروى ظمأ العاطفة ، حتى جعل للخيال أدبا غنيا ، وجعل للعاطفة أدبا ثريا ، بقي في النفس فراغ وأوسع عاطل من الأدب ، وهو بطبيعته خصب صالح لأن ينمو فيه أنحر ضروب الأدب ، وأكثر أنواعه فائدة . ولكن الشعر كما قلنا فن طموح لا يقنع بما يقنع به قائلوه من قصور . ولا بد أن يمد يده إلى تلك الشجرة ليسدها ، حتى يبدو في ثوب الكمال . ولم يكن يغفل يد الشعر عن ذلك إلا جهل الشعراء في حياة الشعر الأولى ، وهى الحياة التي تتحكم فيها البداوة ويسيطر عليها ضعف الإدراك ؛ فلم يكن الشعر بقادر في ذلك الوقت على أن يتجاوز حدود الخيال والوجدان إلا قليلا . لكن وقوفه هذا لم يكن إلا وقوف التوثب الذى يتميز كل فرصة سانحة لينبئ له فى ساحة العقل أدبا فلسفيا . لهذا كان ظهور الفلسفة فى الشعر مرهونا بقوة العقل ، وسعة المدارك ، وغزارة المعلومات العقلية ، وثراء الثقافة الفكرية . وعلى قدر حظ الشاعر من ذلك ، يكون حظه فى شعر الفلسفى . وإنك إذا عرضت على ذا كرنك حالة الشعر العربى منذ البداوة وجدت أنه فى بداوته الأولى يكاد يكون خاليا من أثر التفكير الفلسفى . فلما اضيجت العقول بعض النضج فى أواخر العصر الجاهلى ظهر أثر قليل لهذا التفكير . ألسنت زى فى معلقة زهير بن أبى سلمى طائفة من الحكم الجليلة التى تدل على عمق الفكر ، ونرس العقل بالتجارب والنظر فيما يحيط به من طبائع النفوس وأخلاقيها ؟ هذه الطائفة الحكيمية بلا ريب أدب فلسفى ، يتصل بفلسفة النفس الإنسانية وشمائلها . فلما جاء العصر الأموى جادت قرائح بعض الشعراء ببعض الحكم ، ولكنها أدق من حكم زهير ، وذلك كقول جرير يكشف عن بعض النزعات النفسية :

إنى لأرجو منك خيرا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل

ولما عظمت الثقافة في العصر العباسي ، ودرس الناس فلسفة اليونان ، وجد الشعر إذ ذاك ضالته المنشودة ، فاقبل على العقل يستوحيه أدبا فلسفيا يسد نقصه ، ويبلغ به أوج كماله . وقد ظهر هذا الأدب الفلسفي في شعر الفلاسفة الذين قرؤوا الشعر ، وفي شعر الأدباء الذين تأثروا بالفلسفة .
أنظر إلى ابن التليذ يقول :

سُقِ النفس بالعلم نحو الكمال توافى السعادة من بابها
ولا ترجُ مالم تسبب له فإن الأمور بأسبابها
فجعلهُ السَّعادة الحَقَّة في العلم مقتبسٌ من رأى أفلاطون في معنى السعادة
ثم انظر إليه أيضاً يقول :

لولا حجابُ أمام النفس يَمْنَعُها عن الحقيقة فيما كان في الأزل
لأدرَكت كل شيء عزَّ مطلبه حتى الحقيقة في المعلول والعلل
هذا معنى يدل على أن هذا الشاعر يوافق فلاسفة اليونان الكبار في أن الحقيقة هي الأصول الأولى لهذا الكون ، ويخالفهم في أنه لا يمكن إدراكها ؛ لأن النفس محجوبة عن ذلك .

ولأبي بكر الرازي فيما يتصل بأحوال الروح بعد الممات :
لعمرك ما أدرى وقد أذن البلي بعاجل ترحالى إلى أين ترحالى
وأين محل الروح بعد خروجه من الهيكل المنحل والجسد البالى
وقال المتنبي :

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني
أخذ هذا من قول أفلاطون : « إياك في الحرب أن تستعمل النجدة وتدع العقل ، فإن للعقل مواقف قد تتم بلا حاجة إلى النجدة ، ولا ترى للنجدة غنى عن العقل »
وللمتنبي مما ابتكره ولم يقتبسه حكم فلسفية كثيرة كقوله :

من يَهِن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
ولأبي العلاء المعرى في الشعر الفلسفي مناح متعددة ، فمن ذلك قوله في نشوء الحى من الجماد :

والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد

وقوله فى الحكم وظلمهم وبيان منزلتهم من الرعية :

ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدّوا مصالحها وهم أجزاؤها
ومضى الشعر فى العصر التركى وهو مجذب من الحكم الفلاسفية ، لانصراف
الناس عن دراسة الفلسفة ، ولركود الحياة العلمية التى أصبحت جمعا لخلفات
السابقين ، وقل فيها الاجتهاد والابتكار .

ولما جاء عصر إسماعيل حفيد محمد على ، وراجت الحالة العلمية ، وأقبل
الناس على أدب الغرب وفلسفته يدرسونها كثرت الحكم الفلاسفية فى شعر
بعض الشعراء ، وما شعرُ المرحوم أحمد شوقى عنك ببعيد .

ويحمل أن ننهبك هنا إلى أنه ينبغى ألا نطابق « الشعر الفلسفى » إلا على
القرىض الذى يتحقق فيه معنى هذه التسمية ؛ فلو قصد إنسان إلى النظريات
الفلاسفية . ينسجها فى أبيات وزونة مقفأة ، كما نظم ابن مالك قواعد النحو
والصرف فى ألفيته ، لم يكن ذلك شعرا فلسفيا ، ولكنه نظم فلسفى . يجب أن
لندّه مع النظم العلمى فى صف واحد ؛ كلاهما يصوّر الحقائق عارية مجردة ،
ولا يعنى بإبرازها فى ثوب جميل يخلب الأبواب بلونه الزاهى ، ووشيه البديع .
وكلاهما لا يحفل بأن يفيض على المعانى شيئا من الوجدان ، أو يمسّها بنفحة
من العاطفة ؛ فتفقّد بذلك رُوح التأثير الشعرى ، وتبدو للناس جافة ثقيلة قاسية
لاتبعث فى نفوسهم إذا أطالوا الوقوف عليها إلا السآمة والملل

والشاعر اللبيب يعرف كيف يُبرزُ المعنى الفلسفى فى حلة شعرية أخاذة ؛
فقد يتوسّل إلى ذلك بخياله ، فيصوّر الأناثية وما لها من آثار ، بالوحش النهم الذى
أعماه نهمه حتى مضى يفتك بكل ما يجده ، وييطش بكل شىء فى سبيل إشباع
نفسه ، غير شاعر بما يذيق ضحاياه من شقاء وآلام . وقد يتوسّل إلى ذلك
بالباقة فى استعمال المجاز ؛ كقول الأستاذ الجارم بك ، فى قصيدة رثائية

نأكل الأرض ثم تأكلنا الأرض ضُ ، دَوَّالك أعصراً ودهورا

أو بالمهارة في استعمال التشبيه ، كقول الشاعر ، وقد أهدى هدية إلى عظيم من
العظماء ، له عليه من سابعة :

كالبحر يطره السحاب وماله فضل عليه لأنه من مائه
وكقوله يفضل نفسه على أهل زمانه :

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام

وقد يستعين على ذلك بصوغ المعنى الفلسفي في قالب حكمة موجزة اللفظ ،
تتصل بالموضوع الذي يتكلم فيه الشاعر اتصال السبب بالمسبب ، أو البرهان
بالدعوى ، أو نحو ذلك . كما ترى في قول الشاعر

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرنّ الثناء

وقد يسلك الشاعر طرقاً أخرى للوصول إلى هذه الغاية ، على قدر ما تهيه
له مواهبه .

إلى هنا ننقل القلم إلى النثر ليرينا كيف تكون الفلسفة مظهرأ من مظاهره :
قد أثبتنا آنفاً أن الشعر يبدأ خيالياً وعاطفياً ، ثم يصل به الكمال إلى أن يكون
أيضاً عقلياً . فمظهره العقلي يأتي متأخراً ، وتابعاً للثقافة الفكرية . والامر في النثر
على النقيض من ذلك ؛ فإن النثر وبخاصة ما كان منه كتابياً يبدأ عقلياً ، يستمد
معانيه من وحي المفكرة لا من وحي الخيلة ولا من وحي العاطفة . لذلك كان
النثر الفني لا ينمو ولا يزدهر إلا في ظلال الحضارة ، حيث تبلغ العقول أشدها ،
وتصبح على جانب عظيم من الثقافة والحصافة ، ولكن النثر كالشعر فن يتطلب
حظه من الكمال ، ويتوق إلى إرواء غلته من معيني الشعور والخيال . وهذا سر
ما نراه من ميل بعض الكتّاب بالنثر إلى تينك الناحيتين ؛ فيدبحون من الرسائل
البديعة ما لا يعدو أن يكون شعراً منشوراً . إلا أن ذلك المظهر من النثر يعد في
المرتبة الأخيرة في عالم النثر . ولهذا كان أثر التفكير العقلي في النثر من أخص
آياته ، وأظهر خصائصه ، إذن يكون النثر أقرب في الأدب رحماً بالفلسفة ؛
لأن التفكير العقلي هو الدعامة القوية التي يقوم عليها النثر ؛ وهو بعينه الدعامة
الراسخة التي تقوم عليها الفلسفة ؛ ولا تحسب أن كل تفكير يقال له فلسفة ؛ فإن

تفكير لا يؤسس هذه السمة إلا إذا جرى على سنة المنطق السليم ، وغاصر في
 باق المسائل لينتهي إلى أصولها ، وينفذ إلى مكان طبايعها ومخايب فطرها ،
 ترقا حجب المظاهر الحسية إلى غيوب الحقائق المجردة . فالنثر يعتمد في أول
 بآته على التفكير العادى الذى هو أثر عقل متنور لم يصل به تنوره إلى المنزلة
 فلسفية . ولكن سنة التدرج والترقى لا تلبث أن تأخذ بيد النثر إلى هذه المنزلة
 صبح الفلسفة مظهرا من مظاهره . وهذا التدرج بلا ريب فى حاجة شديدة
 إلى بيئة ملائمة لنشوته ونمائه حتى يصل إلى غايته . ولا مرية أن أوفر البيئات
 نصبا ، وأكثرها ملائمة لذلك التدرج هو البيئة التى تروج فيها الفلسفة ، وتجم
 باحثها ، وتذيع مذاهبها ، وتنتشر طرق فحسها . فيكون من ذلك لعقول الكتاب
 قد تستمد منه ما هى بحاجة إليه ، ومنهاج تسلكه فيما هى متوخية له .
 ولا خفاء فى أن ضروب النثر قابلة لأن تمتزج بمادة الفلسفة وروحها .
 بل أن من النثر فنوناً لا تؤدى واجبها على الوجه الأكمل ، ولا تصل إلى
 غاية المرجوة منها إلا إذا دعمتها الفلسفة . وكانت لها عوناً ونصيراً فالنثر
 الذى يؤلفه مؤرخ الأدب لا يكون ذا قيمة كبيرة إذا أفرغ فى قالب قصصى
 محض ، يحدثنا عن حالة الأدب كما حدثت ولا يزيد ، ولكنه يكون رفيع
 منزلة إذا وقف المؤرخ على العصر الذى يصف أدبه وفقه تحصر خصائصه
 ترجع بها إلى الأسباب التى أنتجتها . وذلك يسوقه إلى البحث فى تأثر النفس
 الإنسانية بمؤثرات البيئة والعلم والحكم وما إلى ذلك من المباحث العميقة التى تتجلى
 فيها الروح الفلسفية فى صورة قوية . ونثر تراجم الرجال يستلزم من المترجم
 أن يستفرغ قصارى وسعه فى تشريح نفس المترجم تشريحاً فلسفياً ، حتى
 يربط خصائصه الفنية بخصائصه النفسية . ومثل ذلك يقال فى النثر النقدى ،
 والنثر الذى يحمره الكتاب فى مقالات باحثة فى الحياة الاجتماعية ، وما فيها
 من عادات وأخلاق وشئون سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . على أن
 النظريات الفلسفية نفسها قد تعد نثراً أدبياً إذا صاغها الفيلسوف فى أسلوب
 رشيق ، وعبارات طليّة ، وروح ظريفة يتجلى فيها جمال الفن الأدبى ، وسار

بها في طريق بعيد عن التعقيد والغموض اللذين يباعدان ما بينها وبين الأدب فابو علي ابن سينا، الفيلسوف الإسلامي المشهور. لا يمكن اعتبار أسلوبه الذي جرى عليه في كتابة فلسفته أسلوباً أدبياً، ولكن أسلوب الأساتذة لطفي السيد باشا. والدكتور طه حسين بك. وأحمد أمين. إذا ساقوا اليك النظريات الفلسفية التي أثمرتها عقول الفلاسفة، يريك مثالا رائعا للنثر الأدبي الفلسفي. ولقد كان أسلوب أفلاطون في شرح آرائه الفلسفية من أبداع الأساليب الأدبية. ولم يستطع تلميذه أرسططاليس أن يجاريه في ذلك، لأنه سلك السبيل العلى الجاف ولم يؤت من المواهب الأدبية ما أوتي أفلاطون ومن أشهر الكتاب الذين مزجوا كتابتهم بالفلسفة عبد الله بن المقفع، والجاحظ؛ وسنريك مثلاً من كلام الأول في النقطة الآتية:

٣ — أثر الفلسفة في تنظيم الفكر

عرضنا عليك في صدر هذا المقال طائفة من المسائل التي تعرض لها الفلسفة. وإخالك لأول نظرة قد أدركت أنها أشد المسائل إشكالا، وأبعدها مغاصاً. فهي لذلك تتقاضى الفيلسوف أن يجرد عزمه، ويشحذ ذهنه، ويكلف عقله الإمعان في البحث والاستقصاء حتى يصل إلى الحقيقة في قرارها البعيد. أضف لذلك أنها تحتم عليه اتباع خطة قوية في بحثه، حتى يسير فيه إلى النهاية سيراً مأمون العاقبة، ناجياً من الزلل، وليست تلك الخطة إلا تنظيم التفكير وترتيبه ترتيباً دقيقاً، وجعله خطوات متتابعات مترابطات ينتقل العقل من أولها إلى آخرها، واحدة فواحدة، حتى يحتل وجه النتيجة ناصعاً مشرقاً. ولا ينتهى عمل الفيلسوف إلى هذا الحد، فإنه مضطر بعد ذلك إلى الدفاع عن هذه النتيجة أمام الفلاسفة الآخرين الذين أوصلهم بحشم إلى ما يناقضها، وأمام كل من يوجه إليها أى اعتراض. والتجاء الفيلسوف إلى البرهنة على صحة رأيه يحمله على تنظيم الأفكار التي يتألف منها برهانه؛ فيسوق المقدمات سوقاً رفيقاً يسايره الترتيب. ويتبعض بعضها بعضاً على نهج يطابق المنطق، حتى يلجى خصمه إلى الاقرار بالنتيجة التي تستلزمها هذه المقدمات. فلا

غرابة بعد هذا أن كان تفكير الفيلسوف في المشاكل العويصة من جهة ، وفي البرهنة عليها من جهة أخرى ، من أهم الأسباب التي تنظم فكره ، وترتب معلوماته ترتيباً محكماً . وسرعان ما تنتشر المذاهب الفلسفية وأدلتها ، فيقف عليها أهل العلم والأدب ولا يمر ذلك على العلماء والأدباء بدون أن يترك فيهم أثره ويصنع عقولهم بما اصطبغت به عقول الفلاسفة أنفسهم ، من اعتياد النظام في التفكير إذا أرادوا أن يحاوروا أو يحاضروا أو يحرروا . وإذا رجعنا إلى المؤلفات العلمية والأدبية في أوائل العصر العباسي الأول ، وجدنا أن الكثير منها يعوزه ترتيب الفكر بالقياس إلى المؤلفات التي ظهرت في العصر العباسي الثاني ؛ وسر ذلك أن تأثر المؤلفين الأولين بالفلسفة كان أقل من تأثر الآخرين الذين عاشوا في عصر رواج الفلسفة ونضوجها . فظهرت مؤلفاتهم مبوبة تبويبا دقيقا ؛ وتجذب الباب شتملا على فصول يختص كل واحد منها بمبحث من مباحث هذا الباب ، وتجذب المبحث مسوقا في فكر مرتبة منظمة يسهل على المتعلم تناولها ويسر وسهولة ولم يكن الشعر والنثر الفني بأقل حظاً في نظام الفكر من المؤلفات العلمية . وإن موازنة عاجلة بين الأدب قبل ذيوع الفلسفة اليونانية في العصر العباسي الثاني وبين الأدب بعده لتسرّع بنا إلى الحكم بأن أثر الفلسفة في نظام الفكر الأدبي في العصر العباسي الثاني واضح شديد الوضوح . وحسبك أن تقرأ معلقة امرئ القيس مثلاً ، وبعض قصائد المتنبي لتبين ذلك الأثر : إذ تجد المعلقة على عظم شأنها في الأدب الجاهلي ينقصها كثير من ترتيب الفكر ، حتى لتجد الشاعر ينقلك من معنى إلى معنى لا تربطه به صلة ، فتزعج لذلك نفسك ، وتنفّر نفوراً شديداً ؛ على حين أنك إذا قرأت الكثير من قصائد المتنبي لا تجد إلا ترتيباً دقيقاً بين عناصر القصيدة . وكذا بين المعاني التي يشتمل عليها كل عنصر

اقرأ بعد ذلك حكم أكرم بن صيفي في خطبته أمام ملك الفرس ، ثم ارجع البصر إلى حكم ابن المقفع في كتابيه : الأدب الصغير والأدب الكبير ، تجد البون فسيحاً ، يسرد الأول حكماً في معان شتى لا تلها آصرة ، وينسج الثاني حكمه نسجاً متلاحماً يشد بعضه بعضاً ، في طراز خلاب . يسحر القلوب بحسن

ترتيبه وجمال نظامه . وما أبدعه إذ يقول : « إن لكل مخلوق حاجة ، ولكل حاجة غاية ، ولكل غاية سبيلا ، والله قد وقت للأمر أقدارها ، وهياً إلى الغايات سبلها ، وسبب الحاجات يبلاغها . فغاية الناس وحاجتهم صلاح المعاش والمعاد ، والسبيل إلى دركها العقل الصحيح » .

وجمل القول أن تأثر العلماء والأدباء بالفلسفة يدعوهم إلى تنظيم أفكارهم ، حتى يكون من أثر ذلك : أنهم ينتقلون من الجزئى إلى الكلى ، ومن المحس إلى المعقول ، ومن الواضح إلى الغامض ، ومن الأسباب إلى المسببات ، ومن الأهم إلى المهم ، ومن المقدمات إلى نتائجها ، وهكذا .

٤ — أثر الفلسفة في ضبط التعبير الأدبى

إذا تأثر الأدباء بالفلسفة في طريقها الفكرى ، وأسلوبها اللفظى فلا جرم أن يكون لذلك التأثير ثمرته فيما تنتجه عقولهم ، وفيما تجرى به أقلامهم ؛ فيستعير الأدب فى كثير من أساليبه ثوب المنطق الفلسفى ؛ حتى يكون التركيب فى دقة صوغه صورة ممثلة لا تتساق المعنى فى الذهن ؛ وبذلك يصبح التعبير مرآة صادقة للتفكير ولهذا نرى أن الأديب الذى يحيك أسلوبه على هذ المنوال يمتاز بالميزات الآتية :

(أ) اختيار اللفظ الذى يعبر عن المعنى تعبيراً دقيقاً ؛ فلا يستعمل اللفظ العام للدلالة على الخاص ، ولا يستعمل الخاص للدلالة على العام ؛ اللهم إلا إذا جرى ذلك على سنة المجاز الذى تؤيده القرائن تأييداً قوياً .

(ب) تسلسل العبارات طبقاً لتسلسل المعانى الذهنية ، والسير بها حيث تسير

(ح) تجنب الحشو الذى لا قيمة له

(د) التحامى من الإطالة التى ليس لها كبير جدوى

(هـ) نبذ الاستطراد الذى لا يقتضيه انتظام المعنى فى الذهن ؛ لأن مثل هذا الاستطراد يوهن الارتباط بين المعانى المتصلة فى العقل ، ويذهب بروائها المنطقى

(و) ترك التكرار الكثير الذى يكون فى جل الأحيان تافهاً وحائلاً دون

استرسال العقل فى طريق التفكير المتصل

(ز) الزهد في استعمال المحسنات البديعية التي كثيراً ما تحول دون وضوح الفكرة أو تمامها

(ح) اتقاء التعقيد اللفظي ؛ لأنه لا يستقيم مع اطراد المعاني في العقل
(ط) السلامة من التعقيد المعنوي الذي يجعل الكلام صالحاً لاحتتمالات مختلفة لا تتفق مع ما يستلزمه التعبير المضبوط من الدلالة على معنى محدود .
والقاعدة العامة لذلك أن تكون بنات اللسان صدئى لبنات الجنان ، وإذا قرأت دواوين الشعراء . ورسائل الكتاب ، الذي خلفها العصر العباسي ، رأيت ذلك واضحاً جلياً في كلام الأدباء الذين تركت فيهم الفلاسفة أثرها ، من أمثال ابن المقفع في الكتاب ، والمتنبي في الشعراء ، لأن هذين وأمثالهما كانوا فلسفي النزعة . حريصين على إثارة الأسلوب المنطقي

٥ - ترجمة أشهر فلاسفة اليونان

(١) سقراط

هو فيلسوف أثيني ، عاش في القرن الخامس قبل الميلاد . ولم يكن أبواه من الأسر المعروفة بالجاه أو الثروة . فقد كان أبوه من صناع التماثيل ، وكانت أمه قابلة . وكان سقراط دميماً قبيح الخلقة ، لم يمنح من الجمال الجسمي شيئاً ، ولكنه كان مثلاً لجمال الخلق ، ولطف النفس . أخذه أبوه منذ صغره بتعليمه صناعته حتى ألم بها ، وحذقها بعض الحذق . وكان سقراط كشبان أثينا في زمانه ، يغشى المجالس العامة في أوقات فراغه ، ويستمع إلى الفلاسفة ، ويجلس إلى طائفة السوفسطائيين ، يصغى إلى خطبهم ، ويتعرف مذاهبهم . وقد شعر منذ مفتتح شبابه بشغف عظيم إلى الفلسفة ، فأقبل على مذاهبها المختلفة يدرسها ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه لم يسكن إلى واحد منها ؛ وأنه أحس رآياً خاصاً يتغلغل في أعماق فؤاده ، يخالف هذه المذاهب جميعاً ؛ كما أحس كأن وحيًا من الآلهة يقتضيه القيام بنشر رأيه بين الناس . ولم يكن سقراط يعتقد في نفسه أنه حكيم ، ولكنه يعتقد أنه محب للحكمة ، ولقد أخبره أحد العارفين به أن عرافة دلفي أنبأته بأنه ليس

في الناس أحكم من سقراط ؛ فلم يقابل سقراط ذلك النبأ إلا بالدهش والعجب ، وأخذ يختبر المعروفين في زمانه بالحكمة ، فوجدهم على الرغم مما ظهر له من جهلهم يدعون أنهم حكماء ؛ ولكنه يرى في نفسه أنه جاهل مثلهم ، ولكنه ليس مثلهم في عدم الإقرار بالجهل ؛ فاعتقد من ذلك الحين أنه أحكم الناس حقاً .

ولما كان يعتقد أنه مكلف من قبل الوحي أن يبلغ رسالته ، لم يتوان في إبلاغ هذه الرسالة بكل وسيلة مستطاعة ؛ فكان يذهب الى المجتمعات العامة ، والأسواق ونوادى الألعاب ، وحوانيت التجار ، يحاور كل من صادفه لا يبالي أكان عظيماً أم حقيراً ؛ ولم يتخذ لمحاوراته موضوعاً خاصاً ، بل كان يحاور في أى موضوع تخلقه له المناسبات خلقاً ؛ ولم يكن يشعر محاوره أنه أعلم منه ؛ وإنما كان يلقي في روعه أنه مثله أو أجهل منه في هذا الموضوع وأن مقصده أن يتعاونوا بهذا الحوار على الوصول إلى نتيجة مقنعة يطمئنان إليها . وكان له أسلوب في المحاورة غير مألوف للأثينيين ؛ فكان يمزجه بالتهكم ، ويقرنه بالهزل ، ولكنه هزل ينطوى تحته جد عظيم . وقد اقتن به الشبان الأثينيون ، وأغرموا بأسلوبه . وبما جعل له من التجارة في نفوسهم مكاناً سامياً أنه لم يكن يطلب على عمله أجراً ، ولا يبغي من ورائه مجداً ، على حين أن السوفسطائيين كانوا يتقاضون على تعليمهم الناس أجراً عظيماً .

وكثيراً ما كان سقراط في محاوراته يطعن في النظم السياسية ، وفي الأخلاق الموروثة ، والعادات التي يتناقلها الحاضرون عن الغابرين ، ويرى أنها ليست من الفضيلة في شيء . فأغضب ذلك الطبقة المحافظة في أثينا كما أثار حقد الطبقة الأرستقراطية ، بما أصبح له من سلطان على نفوس الشبان . ولم يسلم من حقن الفلاسفة عليه وحسد لهم . وكانت خاتمة ذلك كله أن اتهمه بعض الناقمين عليه بتهمة عدة ؛ فاتهموه بالإلحاد ، والثورة على الحكومة ، وإفساد الشبان . وحوكم سقراط على هذه التهم ، وأنف أن يلجأ إلى طريقة الاستعطاف ، بل تجاوز ذلك إلى السخرية بالقضاة ، فلم يكن ثمة بد من الحكم عليه بالإعدام ، وأودع السجن

حتى حل موعد التنفيذ ، فقدمت إليه كأس السم فجرعها باسماً ، وغادرت الروح ،
 وكان ذلك سنة ٣٩٩ ق . م .

ولم يكن سقراط في أثناء تبليغ رسالته إلى الناس بمغفل واجباته الوطنية ،
 فقد اشترك في الانتخابات ، وانتخب في مجلس الشورى ، وكان من رؤسائه ،
 واشترك في الحروب وأبدى فيها بسالة وكان له بلاء جميل .

فلسفته

أهم ما في فلسفة سقراط ما يأتي :

(أ) نظرية المعرفة : فقد هدم نظرية السوفسطائيين ، وأثبت أن المعرفة
 ليست إلا إدراك العقل للعاني الكلية ، وأن الإدراكات الحسية لا قيمة لها ؛
 لأنها تختلف باختلاف الناس . وقد سبقت الإشارة إلى هذه النظرية في أوائل
 هذا الموضوع .

(ب) مسألة الروح : كان الفلاسفة قبله مختلفين في هذه المسألة ، فالأيونيون
 يرون أنها تأتي من الهواء بطريق التنفس ، فإذا انقطع التنفس حيل بينها
 وبين الإنسان .

والأيليون ، وبخاصة الفيثاغوريون ، يرون أنها إلى يسقط في الجسم ويعتقل
 به ، عقاباً له على ما اقترف من قبل . فلم يرض سقراط بهذا ولا ذاك ، وأثبت
 أن النفس التي هي موطن الحكمة والحق ، والفضيلة والرزيلة ، لم تأت من الهواء
 ولم تهبط إلينا من السماء ، ولكنها شيء باطن فينا ، ولنا القدرة على تهذيبها وتقويمها
 (ح) مسألة الأخلاق : ذهب سقراط إلى أن الفضيلة ليست تختلف

اختلاف الناس كما يرى السوفسطائيون الذين جعلوا الفرد مقياس الفضيلة ،
 لما يراه المرء فضيلة فهو كذلك بالنسبة له . وليس للفضيلة عندهم معنى ثابت .
 فقرر سقراط أن للفضيلة معنى ثابتاً ، ودعا الناس إلى التحلي به . وذهب إلى أن
 سبيل التحلي بالفضيلة هو العلم بمعنى الفضيلة نفسها ؛ لأنه يرى أن العلم بها يكفي
 وحده لحمل النفس على اتباعها ، وأن الذين يقترون الرذائل لم يرتكبوها إلا
 لجهلهم بمعنى الفضيلة . وقد خطأ أرسطو رأى سقراط هذا ؛ فقال إنه لا يلزم

من العلم بالشيء العمل به ، فكثيراً ما نرى الناس يعملون بخلاف ما يعلمون . وقد مات سقراط ولم يذكر للفضيلة تعريفاً يبين حقيقتها ؛ ولذلك اختلف أتباعه من بعد موته في تفسيرها ؛ فذهب بعضهم إلى أنها الزهد في أقصى حالاته ، ورأى بعضهم أنها اللذة والبعد عن الألم ، ومال آخرون إلى أنها التأمل الفلسفي .

(٢) أفلاطون

ولد بأثينا سنة ٤٢٨ ق . م من أسرة « أرستقراطية » ثرية ورث عنها من المال ما كان له عوناً على التفرغ لدراسة الفلسفة . وقد انصرف أفلاطون حيناً من شبابه إلى الشعر ينظم فيه قصائد وقصصاً . وقد دعاه إلى هذا الانصراف أنه رغب في اعتزال الشؤون السياسية ، لأنه أدرك حكم « الديمقراطية » المتطرفة التي كان الأمر فيها بيد الطغام الذين تقعد بهم مواهبهم عن حسن إدارة البلاد ، وأدرك أيضاً حكم « الارستقراطية » المتعسفة التي أعقبت « الديمقراطية » عند ما أظهرت الحرب البيلوبونيسية فساد الحكومة « الديمقراطية » وعدم صلاحيتها لحفظ البلاد وصيانة كرامتها . فلم يرق أفلاطون هذا الحكم ولا ذاك . وقد اتصل بسقراط في الأعوام الأخيرة من حياته ، وشهد محاوراته ، ووقف على جوهر فلسفته . فكان له من حوار سقراط ، ومن مذهبه الفلسفي عون كبير على تكوين فلسفته . ولقد تنقل أفلاطون بعد موت أستاذه سقراط إلى بلاد مختلفة ؛ فزار آسيا الصغرى ، ومصر ، وبرقة ، وإيطاليا ، وصقلية . وفي الأخيرة أذاع شيئاً من آرائه ، وبلغ ذلك ملكها الطاغية ، فقبض عليه ، وعرضه للبيع وكاد يعد من الأرقاء لولا أن اقتداه بالمال بعض عارفيه هناك ؛ فعاد إلى أثينا يدرس الفلسفة ويعلمها . وقد اختار لذلك مكاناً منعزلاً في إحدى جهات أثينا يعرف بملعب أكاديميس ، وقد أطلق عليه فيما بعد لفظ « أكاديمية » ، ولم يكن سقراط يتنقل ليعلم الناس ولكنه لزم هذه المدرسة ، وقصده الناس يتعلمون منه ؛ ولم يغادر أثينا إلى صقلية إلا مرتين استدعاه فيها ابن طاغيتها المذكور لما تولى الحكم عقب والده ، ليأخذ عنه فلسفته ويحقق آراءه في الدولة ؛ ولكنه كان

بضيق بفلسفته ذرعاً ، وَيَهْمُ بَأَن يَنَالَهُ بِالْأَذَى فَيَفِرُ أَفْلَاطُونُ إِلَى أَثِينَا ، وَيَلْزَمُ
لَا كَادِمِيَّةً الَّتِي لَبِثَ يَبِثُ فِيهَا آرَاءَهُ الْفَلَسَفِيَّةَ إِلَى أَن مَاتَ عَنْ ٨٢ سَنَةً .

فلسفته

اطلع أفلاطون على آراء الفلاسفة السابقين والمعاصرين ، واستخلص من
كل ذلك فكرة أضاف إليها آراءه الخاصة ، وكون بذلك فلسفته .

(١) نظرية المُثُل : لم يقف أفلاطون عند الحد الذي وقف عنده سقراط
من أن المعرفة هي إدراك العقل للمعاني الكلية ؛ ولكنه قال إن تلك المعاني
لكلية لها وجود خارجي مستقل عن ذهن الإنسان ، وعن المحسوسات ، وإن
الذي يدركه العقل منها ليس إلا صورها . فيقول مثلاً إن في العالم شيئاً موجوداً
سمه الانسانية ، والانسانية مثال صالح لأن ينطبق على كل إنسان ، وقد صاغ الله
من المادة أفراداً من الإنسان على هيئة هذا المثال . فأنت مثلاً لك وجود جزئي
سعى هو شخصك ، ووجود عقلي هو إدراك العقل للصورة التي تنطبق عليك
على غيرك ، ووجود خارجي مستقل عن هذين الوجودين ، هو المثال الذي
صاغ الله على هيئته شخصك وشخص غيرك من الناس : وعلى ذلك يكون لكل
وجود حسي مثال معنوي خارجي . وكل طائفة من المثل يمكن أن يجرد منها
مثال يكون أصلاً لها ؛ فيكون من وراء المثل القريبة مُثُل أبعد منها تجريداً ،
وبهذه المثل الأخيرة يمكن أن يجرد منها مُثُل أعلى منها وهكذا حتى تنتهي المثل
بمعها إلى مثال واحد تدرج تحته جميع المثل . وهذا المثال هو الوجود المطلق
لكل الموجودات ؛ وهو الحقيقة الكاملة ، وهو مثال الخير . وهذا المثال قديم
بلى صادر عن الله صدور المعلول عن علته . وقد صاغ الله من المادة صوراً
نسبية تطابق المثل التي تدرج تحت هذا المثال .

(ب) رأيه في الطبيعة : يقسم أفلاطون عالم الطبيعة (وهو عالم الظواهر)
إلى قسمين : جسماني ، وهو عالم الحس ، ونفساني . ويعتبر أن عالم الحس في حالة
بين الوجود والعدم ، لأنه لكونه على صورة المثل يكتسب صفة الوجود ،
ولكونه مكوناً من مادة حكمها حكم العدم يعتبر في حكم العدم . فالموجودات

الحسية في نظره أنصاف حقائق . ثم يقول في عالم النفس إن أول ما خلق الله عند صوغ المادة على هيئة المثل نفس صنع منها دائرتين ، جعل الأولى مدار الكواكب السيارة ، والثانية مدار النجوم ، ثم كون من المادة عناصر أربعة : الماء والهوام والنار والتراب ، وبنى من هذه العناصر مخلوقات السموات والأرض على جوانب النفس المذكورة وبذلك يفسر كل حركات العالم ، إذ يرجع كلاهما إلى النفس .

والنفس الإنسانية من هذا القبيل هي سبب حركة الإنسان . ويقسمها ثلاثة أقسام : أعلاها مركزه الرأس ، وهو قسم التفكير ؛ وثانيها مركزه القلب ، وهو قسم العواطف النبيلة ، وثالثها مركزه البطن وهو قسم الشهوات البهيمية . (ح) رأيه في الأخلاق : نظرية الأخلاق عند أفلاطون مبنية على رأيه في النفس وأقسامها . فجعل لكل قسم فضيلة . ففضيلة الجزء العاقل منها تتحقق بالفلسفة (وذلك بمعرفة عالم المثل وارتباطه بعالم الحس) وبالتشقف بالعلوم والفنون . أما فضيلة الجزء القلبي منها فالشجاعة ؛ وتتحقق فضيلة القسم البطني منها بالتمتع باللذائذ البريئة بحالة تتجلى فيها العفة وضبط النفس ، ومجموع هذه الفضائل ينشأ عنه فضيلة العدل .

(د) رأيه في الدولة : يقيس أفلاطون الجماعة على الفرد ، فيقسمها ثلاثة أقسام : الطائفة الحاكمة ولا تكون إلا من الفلاسفة ؛ وطائفة القوة وتتألف من الجنود والشرطة ، وطائفة العمل وهي سائر الشعب . ومتى صدق تعاون الأفراد جميعاً على خير الجماعة تحققت فضيلة العدل ، فالعدل في الفرد تعاون قواه النفسانية على جلب الخير له ؛ والعدل في الدولة تعاون الأفراد على جلب الخير للجماعة .

مؤلفات أفلاطون

له مؤلفات يغلب على أكثرها أسلوب الحوار ، ككتاب الجمهورية وتتمتاز بان عابرتها أدبية جميلة . وكان يعد الحوار قبل إلقائه ، وكثيراً ما كان يجعل بطل المحاوره سقراط ؛ فيجري على لسانه آراء سقراط نفسه ويضيف إليها آراءه هو .

قد كانت كتابته الفلسفية مثلاً طريفاً في الأدب اليوناني يمتزج فيه التفكير
بفريق بالأدب الرائع

(٣) أرسططاليس

هو ثالث الفلاسفة اليونانيين البارزين، وأعظم فلاسفة اليونان جميعاً، حتى
لد لقب بالمعلم الأول. ولم تنل أية فلسفة ما نالته فلسفته في العالم الإسلامي في
عصر الدولة العباسية، فقد دارت الفلسفة العربية على قطبها. وإنك إذا قرأت
فلسفة ابن سينا لا تشعر في كثير منها إلا أنك تتلو فلسفة أرسطو. ولم ينل
أرسطو هذه المنزلة عفواً، فقد امتاز عن غيره بنضوج في التفكير الفلسفي وابتكار
بعض العلوم: كعلمي المنطق والحيوان، وعلى الأجمال نقول: إن أرسطو لم يترك
حياة من نواحي الحياة إلا كان لتفكيره فيها مجال، وكان لها من تفكيره فائدة.
ليس أرسطو أثينياً، ولكنه مقدوني ولد سنة ٣٨٤ ق. م. وكان أبوه طبيباً
مقدونياً، فنشأ في البلاط الملوكي، ومات أبوه وهو في السابعة عشرة من
عمره، فأرسله ولي أمره إلى أثينا، فلاحق الأكاديمية الأفلاطونية، ولزمها عشرين
سنة، يتلقى دروس أفلاطون إلى أن توفي أستاذه، فرحل إلى آسيا الصغرى وأقام
بأضغ سنين تزوج في خلالها ونسل، ثم استدعاه فيلبس ملك مقدونيا لتربية
(الإسكندر الأكبر) فأقام بها إلى أن تولى الإسكندر الحكم بعد أبيه، فعاد
إلى أثينا وأسس مدرسته (اللوقيون) ومكث بها ثلاث عشرة سنة يدرس
بها حتى خرجت أثينا من الحكم المقدوني، فاتهمه بعض أعدائه بالإلحاد فخشي
القتل وفر من أثينا، ولكنه لم يلبث أن أصيب بالطاعون، فمات سنة ٣٢٢ ق. م.
فلسفته:

(١) رأيه في أصل العالم: أنكر أرسطو ما رآه أفلاطون من إثبات موجودات
أرجية مستقلة تسمى المثل. وقال: إن حقائق الأشياء ليست خارجة عنها ولكنها
موجودة فيها، وليس لها وجود غير ذلك وإن كان ثمة وجود خارجي لها فليس ذلك
وجود سوى إدراكها بالعقل.

ويرى أرسطو كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، أن أساس العالم شيئان متصلان منذ الأزل ، لم يكونا منفصلين ثم اتصلا ، ولكنهما متصلان قديما ولن يراى الا كذلك ؛ وهذان الشيئان هما : الهوىلى (المادة) والصورة (وهى مجموع الصفات المختلفة من لون وخفة وحرارة وغير ذلك) فكل هذه الموجودات على اختلاف أنواعها من حيوان ونبات وجماد ليست إلا نتائج ائتلاف الهوىلى بالصورة ، وكل اختلاف بين الكائنات يرجع إلى اختلاف نسبة الصورة فيها لا إلى اختلاف فى الهوىلى ، لأن الهوىلى واحدة فى الجميع .

ويرى أن كل مخلوق يحاول أن يترقى باستمرار ، ومعنى الترقى هو التخلص من الهوىلى ، والصيرورة إلى صورة مجردة . ولكن هذا فى نظره مستحيل ، إذ الصورة المجردة هى الله . ولن تصل المخلوقات الى مرتبة الصورة المجردة مهما حاولت ، فالله صورة مجردة لا صورة لمادة ، وأما الصورة الكونية فهى الصورة التى تتصل بالمادة ، والى تشكلات بها المادة إلى أشكالها المختلفة وهى المخلوقات . (ب) رآيه فى الطبيعة : يرى أن الموجودات أنواع بعضها أرقى من بعض بنظام تدريجى بحيث يبدأ بأحط الأنواع ، وهو ما غلبت هيولاه صورته ، وينتهى بأعلاها ، وهو ما غلبت صورته هيولاه . ولا يذهب إلى ما ذهب اليه (دارون) فى عصورنا هذه ، من أن الأنواع أصلها نوع واحد نشأ منه نوع ثان ، ثم نشأ من الثانى ثالث أرقى منه وهكذا ، لأن أرسطو يعتبر أن جميع الأنواع قديمة أزلية ، ولكن كلا منها قابل للترقى . لا إلى نوع آخر ، ولكن إلى حالة أسمى من سابقتها مع المحافظة على حقيقته ؛ أما سر هذا الترقى فى نظره فهو أن كل نوع يحاول أن يكتسب من الصورة أقصى ما يمكن كسبه ، وأن يتناهى عن الهوىلى بأقصى ما يستطيع ، فإذا نجحت محاولاته ترقى ، وذلك كما نشاهده فى الإنسان . وبهذا المعنى يفسر أرسطو كل ما فى الوجود من حركة ، فيرجعها إلى محاولة الصورة تشكيل الهوىلى .

وقد خالف رأى أفلاطون فى تقسيمه النفس الإنسانية إلى أجزاء ، واعتبرها شيئا واحدا لا يتجزأ ، وجعل من خصائصها صدور أعمال مختلفة عنها . وللنفس

عنده ملكات : الإدراك بالحواس ، والحس المشترك ، والخيالة ، والحافظة ، والذاكرة ، والعقل . ومجموع هذه الملكات هو النفس .

ويرى أرسطو أن الأفلاك أرقى من الإنسان ومن سائر المخلوقات الأرضية ، لأن لها عقلا ، ولا يلحقها الفساد والموت .

(ج) رأيه في الأخلاق : يرى أن الإنسان كالحيوان ، لا يفضل إلا بالعقل ؛ وبني رأيه في الفضيلة على هذين الاعتبارين ، ولذلك جعل للفضيلة ركنين : ركن عقلي ، ويتحقق بالتفكير الفلسفي ، وركن حيواني ، ويتحقق بامتاع النفس بالتغذي والحس على شرط أن يكون ذلك طوعا لحكم العقل . وله في الأخلاق نظرية (الأوساط) المشهورة .

(د) رأيه في الدولة : لم يهتم بنحاق مثل عال للدولة كما فعل أفلاطون ، ولكنه بعد أن قسم أنواع الحكومة إلى استبدادية وغيرها ، قال : إنه لا يعتبر أن أحدها خير من سائرها ، فلكل نوع منها ظروف تجعله أفضل من غيره .

(هـ) رأيه في الفن : يجعل أرسطو المنزلة الأولى للفلسفة ، لأنها تبحث عن الحقائق السكلية من حيث هي كلية . ثم يضع الفن في المرتبة الثانية لأنه يبحث عن السكلي من حيث تحققه في أحد أجزائه ، ويجعل للتاريخ المرتبة الأخيرة لأنه يبحث في الجزئي من حيث هو جزئي ، غير ناظر إلى السكلي الذي يشملها .

مؤلفاته :

ألف في المنطق ، وعلم الحيوان . وهو مخترعهما ، وألف في الأخلاق ، السياسة ، وما بعد الطبيعة ، والبلاغة ، والفن ، والفلك .

ولم يكن أرسطو سقراطى الطريقة ولا أفلاطونيا ؛ فلم يكن الحوار سبيله في درسه ولا في كتابته ؛ ولكن كان أسلوبه عليا بحتا ، لذلك لم تتجل فيه تلك الصبغة الأدبية التي ازدانت بها ديباجة النثر الأفلاطوني .

تنبیه: المراجع التي اعتمدت عليها في الكلام عن النقطة الأولى ، وعن النقطة الخامسة هي :

- ١ - دائرة المعارف الانجليزية
- ٢ - دائرة المعارف للأستاذ محمد فريد وجدى .
- ٣ - كتاب قادة الفكر للدكتور طه حسين بك
- ٤ - قصة الفلسفة اليونانية للأستاذين أحمد أمين وزكى نجيب محمود .

طه طه عبد الفتاح

الحركات الفكرية في الإسلام

بقلم مسنين حسن مخلوف

المدرس بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية

تكونت الأمم وسياسة الملك أهم ما يشغل بال الحكام ، ثم ما عدا السياسة من دين وفلسفة ومذاهب في الدرجة الثانية بعد السياسة ما لم تعترض في سبيلها . فترعرت مذاهب وتضاربت عقائد قبل الإسلام . فلما جاء الإسلام صار الدين وتصحيح العقائد وإرشاد الناس إلى سبل السعادة في المنزلة الأولى .

وصار الإسلام يلهب الشعور مع العقول ، فدخل الناس في دين الله أفواجا ، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض كما تمد الشمس نورها في الآفاق ، وآمن الناس بأصول العقائد الإسلامية ، وتخرجوا أن يختلفوا إذا أشكل عليهم أمر في القرآن اتباعا لقوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب »

وروى أن النبي خرج على قوم يتراجعون في القرآن فقال لهم مغضبا : « أى قوم ، بهذا ضلت الأمم قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم . إن هذا الكتاب لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ، ولكنه يصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه عليكم فآمنوا به »

فحددت عقيدة الإسلام بكلام الله وهدى رسوله ، وتفويض الأمر إلى الله فيما اشتبه ، وعلى هذا الطريق سار السلف الصالح في حياة النبي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم .

ولما كان عماد الإسلام العقل والمنطق والنقاش مع كفار قريش والنصارى واليهود ودحض حججهم فقد وسع الدين الإسلامى نطاق الفكر للمسلمين ، ومدهم

بثقافة واسعة استطاعوا بها أن يسوسوا الأمم سياسة حزم وعدل . ولو أن المسلمين حرصوا على وحدة صفوفهم التي كانت في عهد النبي وأبي بكر وعمر وشطر كبير من خلافة عثمان ، واستمروا على ذلك نحو قرنين من الزمان لكان لهم شأن وصولة في هذا العصر غير ما هم عليه . ولكن الخلاف نجمت رموسه ، وامتدت عروقه ، وكان مظهره السياسة ممزوجة بالدين ، لأن دعائم الإسلام قامت على الدين ، فخرى بكل سياسة تقوم على غيره أن ينفض عنها المسلمون

انقسم المسلمون أحزابا بعد مقتل عثمان ، فحزب يرى أن علياً أولى بالخلافة وهم الشيعة ، وحزب يرى أن معاوية هو الذي يحقق وحدة الأمة ويسوسها ، وهم بنو أمية ، وحزب يرى أن أحق الناس بالخلافة أصلحهم لها ولو لم يكن عربياً ولا قرشياً وهم الخوارج ، وحزب يرى السلامة لدينه ألا يدخل في هذا الخلاف وسموا فيما بعد المرجئة . واصطبغ الخلاف بالصبغة الدينية ، وصار لكل حزب أدلته ، إن لم يكن من القرآن فمن الحديث الشريف . وكل فريق يتحكم في عقيدة خصمه وعمله ، ويذهب في الخصومة إلى أبعد حدودها بالنظر في دين خصمه : ألا يزال مع خلافة علي الإسلام ؟ أطرده من رحمة الله بعد الخلاف فأصبح كافراً ؟ وهذا منتهى النكاية . فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من اتبع علياً بعد التحكيم أو اتبع معاوية ، أكافر هو أم مؤمن ؟

والأمويون يردون عليهم بأن إمامة معاوية صحيحة شرعاً إذ أن النبي ترك الأمر من حين وفاته للمسلمين ، فلم يشر عليهم برأى خاص ، وقد اتفق أهل الحل والعقد في نظرهم على أن إمامة معاوية لاشية فيها ، وأن ظله يجب أن يمتد على الأرجاء الإسلامية . والشيعة يرون أن النبي نصّ على إمامة علي وذريته ، وأن الخلافة حق لهم إلى أن تقوم الساعة . واتخذ الخلاف على مر الزمان شكل عقائد تركزت وتفرعت ، وأصبح لكل فريق آراء خاصة في معنى كثير من آيات القرآن ، ونسبوا إلى النبي ما لم يقله في تأييد نحلتهم ، وزاد الأمر تفاقماً أن كثيراً ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة نشئوا على تعاليمها ، ولما أسلموا أخذوا يفكرون في دينهم القديم ، ويلبسون مسائله لباس الإسلام

ظلم التجاذب الفكرى فى العصر الأموى ، وصارت البحوث الدينية رياضة فكرية ومثاراً للجدل وميداناً لنقائض الآراء .

ومنذ تبوأ الأمويون عرش الخلافة بعد الفتن الطاحنة بدت منهم روح فرى مخالفة لتلك الروح التى كانت لسلفهم ، فكانت حياتهم فى قصورهم حياة ف وبذخ إلا ما كان من أمر عمر بن عبد العزيز . وقد مكثهم من البقاء فى حكم الفتوح الإسلامية الباهرة ، واستعانتهم فى تأييد سلطانهم بالدين . وقد مضى الناس فى الخفاء خوفاً من بطشهم حتى قال ابن عمر : « ما أجدنى آسى بشئ من أمر الدنيا إلا أنى لم أقاتل الفئة الباغية » وكان سعيد ابن المسيب يقول : « ما أصلى صلاة إلا دعوت الله عليهم »

ولقد زار الحجاج بن يوسف ابن عمر السالف فى مرضه الذى مات فيه فلم نفت إليه ابن عمر ، فغضب الحجاج وقال : « إن هذا يزعم أنه يريد أن نأخذ بعهد الأول » . ولما اشتهر ظلم الخلفاء الأمويين وعملهم وسفكوا الدماء بغير سباب أخذ المفكرون يتساءلون عن « الإيمان والعمل » وهل يكون إيمان بغير عمل ؟ .

أما من كانوا على رأى السلف وجماعة المسلمين فرأيهم أن من آمن وعمل سير ما شرع الله مؤمن فاسق ، على حين كان الخوارج يكفرونه ويقولون إن ارتكاب الآثام والمعاصى يخرج المرء من حظيرة الإسلام . وهناك الحزب لتسامح الذى يرى أن الإيمان هو معرفة الله بحسب وليست الأعمال داخلة فيه ، أن مرتكبى المعاصى مؤمنون كاملون ؛ وكما لا تنفع مع الكفر طاعة لا تضر مع الإيمان معصية ، هو حزب المرجئة ، من الإرجاء وهو التأخير ، لأنهم يؤخرون الحكم على العاصين إلى يوم القيامة ، أو من الرجاء ، لأنهم يرجون لأهل المعاصى الثواب . وفكرة الإرجاء والوقوف على الحياد جاءت فى أوائل الخلاف فى الطبقات الكبرى أن بريدة الأسلمى الصحابى حينما عرض عليه أمر على عثمان وطلحة والزبير قال : « اللهم اغفر لهم . قوم سبقت لهم مع الله سوابق ، فإن يشأ يغفر لهم بما سبق فعل وإن شاء يعذبهم فعل . حسابهم على الله »

وظهرت في وسط المعمعان الفكري هذه الفرقة تسالم جميع الفرق : لا تكفر طائفة . ويدخل في هذا الحكم بنو أمية فليسوا إذا كفار أو لا مشركين ، وينتج من هذا أن موقفهم من الأمويين موقف تأييد سلمي إذ لم يحملوا السيوف معهم ، وقد اشتهر من شعراء بني أمية بالقول بالإرجاء ثابت بن قُظنة ومن قوله :

المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا من الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا

بجانب هذه المذاهب نشأ مذهب زاد الطين بلة هو مذهب (الجبرية) الذين يغالون في نفي الاستطاعة عن العبد : يجعلونه كإريشة في مهبّ الريح ، أو كأغصان الشجرة . فليس للإنسان إرادة ولا اختيار ، ولا تصرف فيما وهب الله له من نعمة العقل ، فكيف يكون له مطمع في ثواب أو خوف من عقاب ؟ وما قيمة الديانات ، وما فائدة الوعد والوعيد ؟

لقد ضل الناس بمذهب الجبر ، فخارت منهم الهمم ، وانتقضت العزائم ، وأغرق بعضهم في الفجور ، فإذا سئل عما يفعل قال : إنه (مُسَيَّر) إلى غير ذلك من الأعذار التي لا يقيم لها الشرع وزنا .

ومن الجبرية طائفة (الجهمية) أتباع جهنم بن صفوان الفارسي الذي قتل في أواخر الدولة الأموية .

كانت هذه المذاهب تضطرب في العراق ، إذ هو مهد المذاهب الفلسفية قبل الإسلام ، ومن أشهرها مذهب ماني ومزدك ، وقد سبق العراق البلاد الإسلامية إلى احتضان الخوارج ، ونقاش أرباب النحل ، وكانت الدولة الأموية مشغولة بسياستها عن رعاية العلم والعلماء ، وتوجيه الثقافة الفكرية وجهة يرضاها الإسلام الصحيح بدل هذه المحن التي امتحنت بها العقول ، ولكن الإسلام الصحيح يسير بنفسه على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويوفق الله في كل عصر من يخدم الدين ، فظهر في هذا المعترك فريق كبير من أئمة المسلمين فهموا القرآن وحديث الرسول ، وأخذوا يهدون الناس إلى الخير في أمور دينهم ودنياهم . وكان بنو أمية لا يراعون في أهل العلم أو غيرهم إلا ولا ذمة إذا انتقدوا سياستهم ، وقد يطيحون برءوسهم .

رأى الحسن البصرى زعيم العلماء في العصر الأموي ذلك ، فابتعد عن الحكم وتخصص في نشر العلوم الإسلامية وتزييف آراء المبتدعين وذوى الأهواء ، فتصدّر لتعليم الناس في مسجد البصرة ، ودارس مستمعيه فيما عرض من الآراء وامتحان ذلك على كتاب الله وسنة رسوله ، فتنوعت الأفكار ، ومن ضمن ما عنوا به بحث « الإيمان وعمل المؤمن » ،

قال الحسن : إن من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله مؤمن . فإن عمل بأوامر الدين كمل إيمانه ، وإن لم يعمل كان إيمانه ناقصاً ، واحتج لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » وإنما يريد النبي الإيمان الكامل . فالحسن لم يؤخر العمل عن الاعتقاد كما زعمت (المرجئة) ، ولم يكفر العصاة كما رأى (الخوارج) . ولم يخل العبد من التبعة بدعوى أنه مجبر كما ادعت (الجبرية)

كان الحسن يقرر هذا المذهب ويرد على المخالفين بقوله : إن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص يدخل الجنة يوم القيامة بعد أن يعذب في النار على عصيانه ؛ فردّ عليه تلميذه واصل بن عطاء قائلاً : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، بل في منزلة بين المنزلتين ؛ فطرده الحسن من مجلسه فاعتزله وجلس إليه شريكه في الرأي عمرو بن عبيد فقبل لهما ولأتباعهما (المعتزلة) لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن .

عظم حزب المعتزلة ورأوا ما فشا في الإسلام من مذاهب وخروج على حدود الدين ، فأرادوا أن يضيقوا الأمر على العصاة بالقول (بالمنزلة بين المنزلتين) وألا يؤثسوهم كالخوارج ، ثم اتسع أمر المعتزلة بزيادة من انضم إليهم وحملوا راية الدفاع عن الإسلام والنقاش الحر . فكان لا بد لهم من دراسة الأديان الأخرى للرد عليها ، وأن يعرفوا آراء الفلاسفة المعروفة بالعراق في العصر الأموي ليلسكوا عليهم أقطار الجدل . فدرسوا ذلك ، ورأوا الجبرية تبث في الناس سمومها والمرجئة تسالم الظلمة ، فخاربوهم جميعاً بما يفل سلاحهم بالاعتماد على العقل ، إذ أعطوا أنفسهم حرية واسعة في فهم الدين والحكم على الأحداث

الجارية في أيامهم ، وأباحوا لأنفسهم نقد الخلاف بين علي ومعاوية وسياسة عثمان ، وكان الناس يأبون الخوض فيما شجر بين الصحابة ، ثم نقدوا معاوية وعمرو بن العاص ، ولم يروا رأي الحسن البصري في الابتعاد عن الحكم ، بل أوجبوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا ، وأعطوا العقل سلطة واسعة حتى فيما يختص بالله ، فأوجبوا على الله فعل الصلاح والأصلح ، ونسوا أنهم بذلك يصفون الله بأنه مكره على فعل الخير ، وعلى هذا الأساس أوجبوا على الله أن يثيب الطائع ويعذب العاصي ، وهدموا مذهب الجبرية بقولهم : إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقوة التي أودعها الله فيه . وعظم أمرهم اتساعاً بمجيء العصر العباسي وإطلاق العنان لحرية الفكر ، فاستفادوا من الدراسات الجديدة التي شملت العالم الإسلامي في العصر العباسي . ولنبحث قليلا في الثقافة الفكرية الجديدة في العصر العباسي ، ثم نعود إلى المعتزلة : لما قام بنو العباس لم يروا في العرب من الأنصار مثل من وجدوه من الفرس الناقين على بني أمية ، فقامت الدولة على عواتقهم ، وزادت الثقة بالأعاجم ، فاستخدمهم الخلفاء والأمراء في كل شيء ، فدخلت العناصر المختلفة في تكوين الدولة ، وامتزجوا بالعرب بالتناسل ، وترتب على هذا الامتزاج شيوع عادات وأخلاق واعتقادات بسبب منح الأعاجم حرية فكرية واسعة ، أظهرت منهم فرق الشعوية والزنادقة .

وسبب قيام حزب الشعوية أن العجم عزّ عليهم وقد صاروا عماد الدولة العباسية أن يحتقرهم العرب ، وطالما صبروا على مضض ، فثاروا للرد عليهم بتأليف الرسائل والكتب في ذلك ، وثار العرب وبعض العلماء من الفرس يردون على الشعوية حفاظا للعرب ، وأن النبي الذي نزل عليه القرآن عربي ؛ فذمّ العرب كرامة قد تتناول التعرض لهؤلاء الهداة الذين يدين لهم كل مسلم . وفي الحق أن العرب تتغلغل في دمائهم العصبية لدرجة مثيرة للشعور ، وذلك ما حرص الإسلام أن يهدمه بتعاليمه القويمة ، فأحيته السياسة في العصر الأموي .

كان نافع بن جبير أحد بني نوفل بن عبد مناف إذا مرت عليه الجنازة

سال عنها فإن قيل : قرشى ، قال : واقوماه ، وإن قيل عربى ، قال : واماداتاه ، وإن قيل مولى أو أجمعى ، قال : اللهم هم عبادك تأخذ منهم من شئت ، وتدع من شئت ! كانت بغداد حاضرة الدولة العباسية فى قلب العراق ، وكان زائراً بالعلوم والآداب من قديم الزمان ، فورث العرب عليه وعلم الأمم التى عرفوها ، وهو خلاصة بحوث رجال الفلسفة والآداب والطب والرياضات والنجوم وغيرها من أقدم الأزمنة إلى أيامهم ، وجمع الخلفاء أشتات تلك العلوم بنقلها إلى اللسان العربى ، فترتب على ذلك امتزاج المذنبات المختلفة بالإسلام ، ونقل الأجانب مذاهبهم إلى اللسان العربى ، وكان فى الفلسفة ما يعارض العقائد الإسلامية ، وفى المذاهب الفارسية القديمة ما هو إباحى وما يخالف فى أصوله القرآن ، فنشر الفرس آراءهم بين الناس ، وألفوا فى ذلك الكتب سرّاً وجهراً حتى تنبه إلى ذلك الخلفاء ، فعقدوا له المجالس ، وقتلوا كثيراً من الزنادقة . ومن قتل على الزندقة صالح ابن عبد القدوس . قالوا : مات له ابن فضى إليه أبو الهذيل العلاف من شيوخ المعتزلة ، فرآه حزينا فقال : لأعرف لجزعك وجهاً إلا إذا كان الإنسان عندك كالزراع : لا حياة بعد الممات فقال : إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك . قال أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : كتاب وضعته ، من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن ، وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان . قال أبو الهذيل : فشك أنت فى موت ابنك ، وافرض أنه لم يمت وإن كان قد مات ، وشك أيضاً فى أنه قرأ ذلك الكتاب وإن كان لم يقرأ .

وقال الجاحظ فى الزنادقة : « يتبعون المتناقض من أحاديثنا ، والضعيف بالإسناد من روايتنا ، والملتشابه من آى كتابنا ، ثم يخلون بضعفائنا ، ويسألون عنها عوامنا ، فيشغبون على القوى ، ويلبسون على الضعيف . ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم ، وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحد من أحد . وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا شيء من كتب (مانى) وغيره ، ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها » وقال أيضاً :

« الزنادقة لم تزل بين مقتول وهارب ومناق ، .

وشاعت الزندقة في طبقات الأدباء ، وظهرت في أشعارهم آثارها .

واختلفت كلمة المسلمين من الناحية الاعتقادية ، وتضاعفت المذاهب الفكرية بإضافة المذاهب الجديدة إلى المذاهب التي ظهرت في العصر الأموي . فالمذاهب الإسلامية وأجنبية . فمن المذاهب التي عرفها الناس في العصر العباسي مذهب ماني الفيلسوف الفارسي ، وخلاصته : أن نظام العالم قائم على النور وهو مصدر الخير ، والظلمة وهي مصدر الشر ، ويرى تناسخ الأرواح على الصور المختلفة ، ومن قوله : « إن أرواح أهل الضلال إذا أرادت اللحاق بالنور الأعلى ردت إلى أسفل فتنقل في الحيوانات حتى تظهر ، ثم تلحق بالنور العالي . » ومذهب الدهريين أن ليس في الأرض دين أو ملة ، ويرون الإباحة ، فلا تفريق بين حلال وحرام ، ولا يتوقعون العقاب على الإساءة أو الثواب على الإحسان ، وأن الإنسان والسبع سيان ، وليس القيح إلا ما خاف الهوى .

والذي أدى إلى الزندقة إنما هو التمتع بالحرية المطلقة كما ذكرنا .

كان لا بد لهذا الانتقال من بداوة إلى حضارة من عواقب واضطراب خلق واعتقادي ، عند ذلك بالطبع يقوم ذوو الغيرة على الأمة والدين بإزالة الزيف ، ومقاومة الزيف الذي يضر كيان الدولة ، ويهدم الدين ، والدولة العباسية قائمة على الدين قبل كل شيء .

في ذلك الحين كانت الحركة العلمية قائمة على ساق وقدم في حواضر الإسلام : في مكة والمدينة وبغداد والبصرة والكوفة والفسطاط ودمشق ، وبخاصة مقر الخليفة بغداد ، وقد جعل بنو العباس هجيراهم تشجيع العلماء فجمعوا أحاديث الرسول عليه السلام ، وألفوا في المغازي ، وفسروا القرآن ، وقاموا بإرشاد الناس إلى الدين الصحيح ، وتدوين مسائل الأحكام ليرجع إليها القضاة والمفتون ، فظهر الأئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ، واشتهر تخرجهم لمسائل الدين ، وشرحوا للناس القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول ، وذاع صيتهم في الأقطار الإسلامية ، وصار لكل واحد منهم شيعه وأنصار .

بجانب هذه المعسكرات معسكر قوى جداً عَضِبُ اللسان فصيح البيان جعل واجبه حماية الإسلام من زيغ الملحدين ، وتطهيره من آراء الفلاسفة المناقضة لأصول الإسلام ، هو حزب المعتزلة . كان لابد لهذا الحزب أن يدرس الفلسفة ويفهمها ليعرف كيف يرد على الملاحدة ، فتأثر بطريقتهم في الجدل ، وألف التعمق الفلسفي في آرائه فترك المنهج الفطري الذي سار عليه المسلمون الأولون . وقد بينا أن المعتزلة نشؤوا في العصر الأموي وأتموا رسالتهم في العصر العباسي ، وبيننا أن علماء الصدر الأول نظروا في الآيات القرآنية التي توهم التشبيه فأمنوا بها ، ولم يتعرضوا لمعناها يبحث أو تأويل ، ولكن شذ عنهم قوم اتبعوا ماتشابه من الآيات ، فأثبتوا لله اليد والوجه والعين من نحو قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ، « كل شيء هالك إلا وجهه » ، « ولتصنع على عيني » . فلما رأوا أنهم وقعوا في التجسيم الصريح ، ومخالفة آيات التنزيه ، أرادوا الفرار من ذلك فقالوا : لله جسم لا كالأجسام ، فخالفوا المعقول . وذهب فريق إلى التشبيه في الصفات فقالوا بالجهة والاستواء والصوت فأنتهوا إلى التجسيم أيضاً ، ثم قالوا له جهة ليست كالجهات ، وصوت لا كالأصوات . فجاء المعتزلة ونفوا عن الله صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة ، وعللوا ذلك بأنه لو ثبتت هذه الصفات لله للزم تعدد القديم ، كما نفوا السمع والبصر عنه تعالى لكونهما من عوارض الأجسام ، وقد ردت عليهم الجارون على مذهب السلف بأن ثبوت صفات العلم والقدرة وغيرهما لا يستلزم تعدد القديم لكونها ليست عين الذات ولا غيرها ، وكذلك قالوا في الاحتجاج لثبوت السمع والبصر إن الغرض إدراك المسموع والمبصر فقط . أما صفة الكلام فهي أعظم مسألة قام عليها الخلاف ، إذ نفي المعتزلة عن الله صفة الكلام لثلاث تعدد القديم كما ذكرنا ، وأهل السنة يثبتونها ، فترتب على ذلك أن قال المعتزلة : مادام الله لا يتصف بالكلام فالقرآن مخلوق ، لأن الله يخلق هذه الحروف في جسم محدث يسمعه النبي ، وهذا هو الوحي عندهم ، فسمى المعتزلة بالمتكلمين من ذلك الوقت ، وقال المعتزلة أيضاً : ثبت بالبرهان أن الله - ذاته وصفاته - وحدة لا تقبل التجزئة ، ومحال أن يكون القرآن كلام الله على معنى أنه صفة من

صفاته ، لأن في القرآن أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً ، ومن المحال أن يكون الواحد متنوعاً إلى خواص مختلفة بعضها متضاد كالأمر والنهي ، وأن القرآن حروف وكلمات وسور لها أول وآخر ، والكلام الأزل لا يوصف بهذه الأوصاف .

أما السلف فوقفوا عند النص لا يقبلون التأويل . وأما المعتزلة فقد منحوا العقل كل ما يمكن من السلطة والبرهان فيما يتعلق بالله ، فتأولوا آيات القرآن كما هدتهم عقولهم . والسلف يرون أن العقل أضعف من ذلك . فلما أثار المعتزلة القول بخلق القرآن : قال الذين يتمسكون بقول السلف : القرآن كلام الله ، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق

أما فريق الحنابلة فقد بالغوا في التورع حتى قالوا : إن القرآن قديم بحروفه وأصواته وقالوا : قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله .

كان المأمون الخليفة العباسي فيلسوفاً عالماً يجلس للعلماء ، ويعد نفسه منهم ، فزين المعتزلة له أن يعلن رأيه بخلق القرآن ، وأن يحمل الناس بسلطة الحكومة على اتباعه ، فأنكر ذلك عليه الفقهاء ، واتهموه بالابتداع ، فلم يزد إلا تمادياً ، وكان في أول أمره بهذه القضية يعقد مجالس للمناظرة ويترك الناس أحراراً ، ويجلس في حضرته زعماء المعتزلة : بشر المريسي وثمامة بن أشرس ، وأحمد بن أبي دواد ، وينظرهم خصومهم أشد مناظرة . وسأفل من كتاب (الحيدة) قليلاً من هذا النقاش لأوضح صورة من مقابلة الناس هذه المحنة :

قال عبد العزيز بن يحيى الكناني : اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ، ودعائه الناس إلى موافقته ، وتشبيهه على أمر المؤمنين المأمون وعامة أوليائه ، وما قد وقع في الناس من المحنة ، والأخذ في الدخول في الكفر والضلالة ، وترهيب الناس وتخوفهم من مناظرته ، واستتار الناس في بيوتهم ، وانقطاعهم عن الصلاة في الجماعات وفي الجُمُعات خوفاً على أنفسهم وأديانهم ، فأزعجني وأقلقني ، فخرجت من بلدي متوجهاً إلى ربي (عز وجل) حتى قدمت بغداد ففرغت إلى الله (عز وجل) أدعوه أسأله إرشادي ، ورأيت أن أعلن أمري في المسجد الجامع في يوم الجمعة ، ومُنِع العلماء أن يعقدوا للناس في المسجد

إلا بشرا المريسي ومحمد بن الجهم ومن كان على مذهبهما، وكل من أظهر المخالفة قتلوه سرا أو جهرا، وأيقنت أنهم لا يحدثون على حادثة ولا يعجلون على بقتل إلا بعد مناظرتي. صليت الجمعة في مسجد الرصافة، وناديت بأعلى صوتي مخاطبا ابني، وكنت قد أقتته بحيالي عند الأسطوانة الأخرى وقلت: يا بني، ما تقول في القرآن؟ قال ابني: كلام الله مُنَزَّل غير مخلوق، فلما سمع الناس هربوا من المسجد إلا اليسير، فجاء أصحاب السلطان واحتملوني وابني فأوقفونا بين يدي عمرو بن مسعدة، فقال لي: أجنون أنت؟ قلت: لا، قال: فموسوس أنت؟ قلت: لا، إني والحمد لله صحيح العقل جيد الفهم. قال فظلوم أنت؟ قلت: لا. قال: مروا بهما سحبا إلى منزلي (قال عبد العزيز) فحملنا على أيدي الرجال حتى صرنا بين يدي عمرو بن مسعدة وهو جالس في صحن داره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قلت: طلبت القربة إلى الله. قال: فهلا فعلت ذلك سرا من غير مخالفة لأمير المؤمنين؟ ولكن أردت الشهرة والرياء لتأخذ أموال الناس. قلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه، ثم صرنا إلى دار أمير المؤمنين، وبعد ذلك قال لي عمرو: إن أمير المؤمنين أمر (أطال الله بقاءه) بإجابتك إلى ما سألت، والجمع بين المناظرين وبينك يوم الاثنين الأدنى، ويكون هو الحاكم بينكم، (وقال عمرو): أعطنا كفيلا حتى تحضر يوم الاثنين، وليس بنا حاجة إلى حبسك، فقلت له: أدام الله عزك، أنا رجل غريب، ولست أعرف في هذا البلد أحدا؛ فمن أين لي من يكفل بي خاصة مع إظهارى مقاتلي، ولو كان الخلق يعرفونني لتبرموا مني. فوكل من يكون معي وانصرف. وفي يوم الاثنين قال عمرو بن مسعدة: قد حرصت على خلاصك جهدي، وأنت حريص على سفك دمك! فقلت: معونة الله أعظم وألطف من أن ينساني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! فلما اجتمع الناس أذن لي بالدخول وقال لي الحاجب: استخر الله وقم وادخل، وأخذ بيدي ورفع الستر وجعل أقوام أيديهم على في ظهري وعلى رقبتى، وجعلوا يتعادون بي ونظرني المأمون وقال: خلّوا عنه. فخلّوا عني فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فقال : و عليك السلام ، أدن مني . فدنوت ، وقال قائل : يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبيح وجهه ، ثم أنسى المأمون وسألني عن نسبي فانتسبت له . ثم قال : يا عبد العزيز ، قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع ، وقولك إن القرآن كلام الله الخ ، بحضرة الخلق ، وقد جمعت المخالفين لك لتناظرهم بين يدي . ثم قال : يا بشر ، قم إلى عبد العزيز . فوثب بشر كالأسد يثب إلى الفريسة فانحط على ، ووضع ركبتيه على نخدي الأيمن فكاد أن يحطمه ؛ فقلت : مهلا ؛ إن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي ، فصاح المأمون : تنح عنه . قال المأمون : بأي شيء تناظر ؟ قلت بنص القرآن بالتلاوة ، قال تعالى حين ادعت اليهود تحريم أشياء : « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » وقال الله عز وجل : « قل تعالوا أتتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا » فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة ، ولم يأمره بالتأويل .

فقلت يا بشر : ما حجتك أن القرآن مخلوق ، وانظر أحدَ سهم من كنانتك فارمني به . قال بشر : يا عبد العزيز ، القرآن شيء أم غير شيء ؟ فإن قلت شيء أقررت أنه مخلوق ، إذ الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل ، وإن قلت ليس بشيء فقد كفرت ، لأنك تزعم أن حجة الله على خلقه ليس بشيء . فقلت لبشر : ما رأيت أعجب منك ؛ تسألني وتجيّب عن نفسك ! فقالوا المأمون : صدق عبد العزيز . فقلت لبشر : سألت عن القرآن شيء أم غير شيء ، فإن كنت تريد أنه شيء إثباتا للوجود ونفيًا للعدم فنعم هو شيء ، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء ، فلا . قال بشر : ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه ؛ فقلت لبشر : وصفت نفسك بأفبح الصفات ، قال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » وقلت : إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه ، إذ كان كلامه من ذاته ومن صفاته ، فلم يتكسّم بالشيء ، ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائه ، ولكنه دل على نفسه أنه شيء ؛ قال لرسوله : « قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » فدل على نفسه أنه شيء لا كالأشياء ، وقال : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فأخرج نفسه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر ، وعدد أسمائه في كتابه

ولم يتسم بالشئ، فقلت كما قال الله ، وتأدبت بما أدبني الله .

وهكذا استمرت المناظرة وعبد العزيز ينتصر ويهزم خصومه حتى انتهى المجلس بظفره ، فنحى المأمون جائزة عظيمة ، ومع ذلك ظل المأمون يقول بخلق القرآن ، لأنه صار مذهب الحكومة وليس من السهل الرجوع عنه ، وظل الناس في فتنة عظيمة ، ومن قول المأمون : « لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق » كان المأمون في الغزو ، فأرسل لحاكم بغداد أن يجمع العلماء ، وأن يستجوبهم ويكتب إليه بإجابتهم ، وعن سألهم الامام أحمد بن حنبل قال له : ما تقول في القرآن ؟ قال هو كلام الله ، لا أزيد عليها ؛ فسأله في قوله تعالى : « ليس كمثله شئ » وهو السميع البصير ، ما معنى قوله : السميع البصير ؟ قال : هو كما وصف نفسه . فرفع إسحاق كلامهم إلى المأمون فغاظته هذه المحاولة ، وكتب إليه أن يعيد امتحانهم ، ومن لم يجبه أو ثقته في الحديد ، ثم مات المأمون وأوصى المعتصم بالمعتزلة وبالقيام على مذهبهم في خلق القرآن ، وظل الحال كذلك في عهد المعتصم والواثق ، وانتقلت المباحثة إلى السأم والملالة . وكان زعيم الدعاة إلى خلق القرآن أحمد بن أبي دواد ، وهو الذي حمل المأمون على أن ينضم إلى المعتزلة مع أن الحكمة كانت تقتضى أن تكون الحكومة على الحياد . دخل على ابن أبي دواد شيخ مقيد ، فسأله عن قوله في القرآن ، فقال له الشيخ : أنا أسالك قبل أن تسألني : هذا الذي تقول في خلق القرآن ، شئ علمه رسول الله والصحابة أم جهلوه ؟ قال : بل علموه . قال : ودعوا إليه الناس كما دعوتهم أم سكتوا ؟ قال : بل سكتوا . قال : فهلا وسعك ما وسعهم ؟ فأمر بإطلاقه . وكان من أبطال المعتزلة في العصر العباسي أبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ وثمالة بن أشرس ، وأبلوا بلاء حسناً في دفع الشبه التي يدعيها الملاحدة على الإسلام زمنا طويلا ، وسار أتباعهم على نهجهم . وقد قدم الزمن على العلوم الدخيلة ، وألف العرب في الفلسفة ، وصاروا أصحاب مذهب فيها ، فردوا على الفلاسفة ، ولكن الناس ظلوا نافرين من المعتزلة بسبب فتنة خلق القرآن وغيرها من مسائل الصفات ، ثم جرأتهم في تأويل القرآن لا يتوقفون ولا يتحرجون إلى أن جاء أبو الحسن الأشعري في حدود سنة ٣٠٠ هـ وكان قد دام على الاعتزال (٩ - صحيفة دار العلوم)

أربعين سنة ، فخرج على شيخه أبي علي الجبائي المعتزلي وكان يناقشه في مسألة وجوب الصلاح والأصلاح على الله ، فاعتلى منبر البصرة وقال : أيها الناس ، كنت أقول بخلق القرآن . وأن الله لا تراه الأبصار ، وإن أفعال الشر أنا أفعالها . وأنا نائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضايحهم ومعايهم ، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا . ورمي بأحد ماعليه من الثياب . وتصدر للتدريس وأثبت الصفات وأدخل الأساليب المنطقية والفلسفية وطرق إقامة الأدلة على علم التوحيد ، فسمى أتباعه أهل السنة من ذلك الوقت ، ظلوا إلى يومنا هذا ، وقام مذهبه على أنقاض مذهب المعتزلة إذ كرههم الناس وأخذوا بهذا المذهب الجديد ، ثم جاء الغزالي في القرن الخامس ورد على الفلاسفة فيما يناقض العقائد الدينية ، وانتفع الناس ولا يزالون ينتفعون بكتابه (إحياء علوم الدين) وغيره وجاء ابن تيمية في القرن السابع الهجري وكان حنبلياً ، فنصر مذهب الحنابلة ورد على الفلاسفة ، وأعاد الناس إلى مذهب السلف فثارت عليه الحكومة القائمة ، حكومة المماليك بمصر والشام وحبسته إذ قال في تفسير قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » « القول الفاصل ماعليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به ، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه سميع بصير ؛ لا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين ، فكذلك هو (سبحانه) فوق العرش . واعلم أنه ليس في العقل الصحيح ، ولا في النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلاً فقام الفقهاء عليه ، ونسبه المتكلمون إلى التجسيم ، ولم يبال ؛ فقد رد على الصوفية وغيرهم وكلما استطاع نشر مذهبه . وكان سيء الظن بفلسفة اليونان وفلسفة المسلمين ، وكان يعتبر الفلاسفة مخالفين في آرائهم لصريح العقل حتى في غير المسائل الدينية . وظلت الأفكار تتضارب في العالم الاسلامي ، وكان يمثل هذه الروح القوية القديمة بعض علماء الأزهر إلى وقت قريب . أما الآن فالمفكرون المسلمون عيال على مفكرى أوروبا ما لم يصلوا حديثهم بقديمهم ويتخذوا الفلسفة سبيلاً إلى الرقي العقلي ممزوجة بالفلسفة الاسلامية ، كما فعل أسلافهم فاستفادوا وأفادوا .

أثر علماء الكلام المسلمين

في الأدب العربي

بقلم محمد أحمد برانوي

المدرس بمدرسة الناصرية

مقدمة :

الإسلام دين الفطرة ، أوحى الله به على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) إلى قوم تغلب عليهم البداوة ، وتسودهم الأمية ، لم يعرفوا أقيسة المناطق ، ولا تعمق الفلاسفة ؛ فليس لهم قانون جامع ، ولا قواعد وضعية تقيس الأشياء بأسبابها ومسبباتها ، وعللها ومعلولاتها ؛ فكان طبيعياً أن يأخذهم الله إلى الهداية بظواهر الأمر في شيء من الرفق ، ويبين لهم الرشد من الغي بإيسر الأدلة التي تتفق وفطرتهم ، فكان أن دخلوا في دين الله أفواجا .

علت كلمة الإسلام ، وعم نوره الجزيرة كلها منبعثاً من منار القرآن الحكيم والحديث الشريف ، ثم تعداها إلى الفرس والروم فدخل فيه كثير منهم ؛ أما مخلصين ، وإما طامعين مرآئين ؛ وهم قوم ذوو سلطان قوى ، وعزموروث ، وأهل دين قديم ، وكتب شريعة ، وعقائد كان لها في أنفسهم شأن كبير .

أخذ كثير من زعمائهم الطامعين أو الكائدين يزنون بين ماضيهم وحاضرهم ، ودينهم الجديد والدين القديم الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم ، وينظرون إلى خضوعهم لسلطان العرب ، ويتحسرون على ما كان لهم من عز وسلطان ، ثارت في نفوس كثير منهم الحفائظ ، وامتألت صدور بعضهم غلا وحقدا ؛ لكن أتى لهم أن يتنفسوا ويتخلصوا مما وقر في نفوسهم ، وبما نفسوا على ساداتهم العرب زعمائهم ، وأصحاب الحكومة عليهم ، وذوى الرأي النافذ فيهم ؟

مات النبي (صلى الله عليه وسلم) فانقسم المسلمون أحزابا ، وهوى كل حزب في صحابي يعضده ، ويرى أنه أحق من غيره بالقيام على أمر المسلمين وولايتهم ، ولم يتعد هذا خلافتهم ؛ فلم يختلفوا في أمر يتصل بالعقيدة إذ ذاك ، ولم يتخذوا الخلافة سلما للمحاجة في أمور إلهية ، ولكنها أسباب ساذجة ترجع في الغالب إلى الاعتزاز بالعصية .

كان الخلاف قائما دائما ، وإن ظهر في بعض السنين اختفى في بعضها الآخر إلى حين ، وكلما اشتعلت نار الحجاج تفتقت الأذهان عن أسباب جديدة ، وحاول أصحابها تدعيمها بالبراهين الجدلية ، واتسع المجال أمامهم للخروج من دائرة النقل ، والاسترشاد بأدلة العقل .

ساعد القوم على ذلك من عاشروهم من مسلمي الفرس والروم ، وبخاصة من ألفوا منهم القراع والمناظرة ، وتوفروا كثيرا على مدارس كتب السابقين من علمائهم ، وهي كتب نظرية ، إمامهم فيها العقل ، وقائدهم الدليل ؛ ولم يكن الخلفاء أنفسهم بمنجاة من التورط في الدخول في نقاش المذهبيين ، ولا سيما بعض خلفاء بني العباس : كالأمون والمعتصم والواثق ، فعقدوا مجالس المحاضرة والمناظرة ، وانتصروا للمعتزلة ، وفرضوا مذهبهم على الجمهور فرضا ، واستحلوا في سبيل ذلك سفك الدماء على ما سيأتي بعد .

علم الكلام^(١)

ظل المسلمون متفقين على رأى واحد في أبواب : العدل ، والتوحيد ، والوعد ، والوعيد ، وفي سائر أصول الدين ؛ وما اختلفوا أول الأمر إلا في أمور فقهية

(١) سمي هذا العلم علم الكلام لأمور : إما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف ، وإما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسى (مقدمة ابن خلدون) . وأما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ؛ وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر ، وأبدل بالمنطق الكلام للفرقة بينهما (رسالة الشيخ محمد عبده) . وإما لأن أظهر مسألة

فرعية اكبراث الجدد مع الإخوة ، والأخوات مع الأب والأم ؛ وهذه مسائل لا تجر إلى تضليل أو تفسيق . اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان حتى قتلوه ، ثم في شأن علي وأصحاب الجمل ، وفي شأن معاوية وأهل صفين ، وفي التحكيم .

وما زال الخلاف يقوى ويزيد حتى تكلم القدرية في القدر ، وأنكروا إضافة الخير والشر إليه ، وعلى رأسهم معبد الجهني ^(١) ، ويونس الأسواري ، وغيلان الدمشقي ^(٢) ، والجعد بن درهم ؛ فتهرب منهم متأخرو الصحابة : كعبد الله ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعقبة بن عامر الجهني ؛ وتشددوا في التبرؤ منهم ، حتى إنهم أوصوا المسلمين أن يعاملوهم معاملة المشركين ؛ فلا يسلمون عليهم ، ولا يصلون على موتاهم ؛ وكان ذلك أيام الحسن البصري ^(٣) ؛ وقد اعتزل الحسن والقدرية في ذلك الوقت أيضا واصل بن عطاء ^(٤) الغزال بعد أن قال : إن مرتكب الجريمة ليس بمؤمن ولا كافر ، وأثبت له منزلة بين المنزلتين ، وأصر على ذلك حتى طرده الحسن من تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمى النوع باسمها ؛ ولما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان (الملل والنحل للشهرستاني) . ولعل الأستاذ الامام نقل رأى الشهرستاني الأخير ، كما يتضح ذلك من الموازنة .

(١) تلميذ الحسن البصري ، وكان قدريا ، ثم صار إمام المعتزلة بعد واصل (٢) من أصحاب الحسن البصري في الفقه ، وأتباعه يسمون الغيلانية ؛ كان قبليا قدريا وكان أول من تكلم في القدر ، ودعا إليه بعد معبد الجهني . صلبه هشام بن عبد الملك بباب دمشق ، وقيل إن ذلك كان بدعوة من عمر بن عبد العزيز (٣) هو الحسن بن يسار من سادات التابعين ، كان نصيحاً بليغاً زاهدا ورعا جميلاً ؛ تكلم في شيء من القدر ، ثم رجع عنه وأنكر عليه ، ولد في خلافة عمر (رضى الله عنه) ومات سنة ١١٠ هـ

(٤) هو واصل بن عطاء المعروف بالغزال ، ولم يحترف الغزاة ، ولكنه كان يلزم الغزالين ، وكان ألغى بالراء فتجنبها في كلامه مع كثرة خطبه وطولها ، وكثير منها مشهور مذكور في كتب الأدب ، وضرب به المثل كثيرا في ذلك . أخذ الفقه عن الحسن البصري . ولد سنة ٨٠ هـ ومات سنة ١٣١ هـ

مجلسه فاعتزله؛ وبذلك كان واصل رأس المعتزلة (١)

كانت هذه الاختلافات الكثيرة سبباً في نشوء علم الكلام، وعرفوه بأنه «علم باحث عن ذات الله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد على قانون الإسلام» (٢) ص ٢٧ مفتاح السعادة ج ٢

وعلم الكلام إنما ظهر بشكله العلمي الذي يشمل مسائل نظرية، وقضايا منطقية، زمن خلفاء العباسية: هارون الرشيد، والمأمون، والمعتصم، والواثق، والمتوكل - لأنه وإن كانت هناك مسائل خلاف ومناقشات دينية زمن الأمويين -

(١) يقال إن الذي سماهم معتزلة هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه، كان تابعياً وعالمًا كبيراً، وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها من غير قائد. دخل مسجد البصرة فإذا بعمر بن عبيد ونفر معه، فأقبل عليهم وهو يظن أنها حلقة الحسن البصري، فلما عرف أنها ليست هي قال: إنما هؤلاء المعتزلة، وقام عنهم، فسموا بذلك من يومئذ (٣٢، و٣٣ مفتاح السعادة ج ٢)

(٢) وعرفوه أيضاً بأنه «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنها» ص ٢٠ مفتاح السعادة ج ٢. من ذلك نعلم أن علم الكلام أو علم التوحيد يبحث في أمور ثلاثة: الأول: ذات الله وصفاته، الثاني: النبوة، الثالث: المعاد. وقد عرفه المرحوم الشيخ محمد عبده بأنه «علم يبحث عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له من الصفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفي عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يتمتع أن يلحق بهم» رسالة التوحيد ص ٤. فهو لم يذكر أنه يبحث في المعاد صراحة، وإن كان ذلك مفهوماً ضمناً، لأننا لا نبحث عن ذات الله وصفاته، ولا عن الأنبياء، وما يجب عليهم، وما يجوز لهم، وما يستحيل في حقهم - إلا رغبة في الوصول إلى نور الهدى يضيء لنا يوم المعاد

وقد رأى ابن خلدون أنه «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» مقدمة ابن خلدون. فأدخل في تعريفه أنه من موضوع علم الكلام الرد على المبتدعة والمنحرفين، وهذا مفهوم أيضاً من التعاريف السابقة، لأن الانتصار لشيء يستلزم الاحتجاج له، والرد على من يخالفه؛ والرد على المخالف إنما يكون بمحاولة لإبطال ما بدعيه

فإن خلفاءهم ما كان يعينهم ذلك الأمر إلى حد بعيد « فسكتوا على كثرة الخلاف والنزاع سكوت المستفيد ، فلم يزجروا أهل البدعة والضلال ، ولم يقفوا الناس عند حد محدود تذهب عنده الأهواء » ص ١٩ كتاب التوحيد للشيخ حسين والى . نعم ، إن عبد الملك بن مروان قتل معبد الجهني . وإن هشام بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي ، وواليه على العراق خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم وإن عمر بن عبد العزيز تشدد في وضع خطة للأحاديث تقلل من غلو الوضاعين فإن هذا القليل كان لا يمكن أن يقف التيار الجارف الذي نشأ من تعدد الفرق ، وكثرة المبادئ واختلاف الآراء .

تعددت الفرق وكان منها الخوارج ، والقدرية . والمعتزلة ، والمرجئة ، والنجارية ، والجهمية ، والبكرية ، وغير ذلك (١) ؛ وانقسمت كل فرقة إلى طوائف استمر الجدل بينها حتى صارت كل فرقة منها تكفر الأخرى ، وكان أقوى هذه الفرق وأشدها المعتزلة الذين قال عنهم أبو حنيفة رضى الله عنه : « لم يكن من طبقات أهل الأهواء أحد أحذق جدلاً من المعتزلة » (ص ٢٤ مفتاح السعادة ج ٢) . ولذلك كان مبدأ شيوع الكلام بأيديهم ؛ وساعدتهم على ذلك ما ترجم من الكتب اليونانية والفارسية زمن خلفاء بني العباس الأولين ، وبخاصة المأمون بن هرون الرشيد ، فإنه نظر فيها مع من نظر ، ولزمه أحمد بن أبي دواد شيخ المعتزلة في عصره ، وأقنى بنظرية « خلق القرآن » وما زال به يحسنها عنده حتى قبلها ، وقال بها ، ودعا إليها ، وعذب من عارض في أن القرآن مخلوق ، واستقدم العلماء من الأمصار وأرههم ، فكان كثير منهم يوافق خوف العذاب : لأنه كان يسألهم والسيوف في يمينه يتهدهم به ، وكان من هؤلاء يحيى بن معين ، ومن الذين لم يفرعهم إصلاات السيوف أحمد بن نصر الخزاعي فقتل ، وأحمد بن حنبل وقد لقي من العنت والإرهاق زمن المعتصم ما كاد يكون سبياً في تلف نفسه (٢) ، ومن صبروا

(١) ارجع إلى كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لمؤلفه عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة ٤٢٩ هـ

(٢) ارجع إلى نكبة أحمد بن حنبل في كتب : الطبري ، وابن الأثير ، وحياة الحيوان للمدائري ج ١ ، ومفتاح السعادة ج ٢

أيضا في هذه المحنة أحمد بن نصر الخزاعي^(١) وقد ضرب عنقه الواثق، ومحمد ابن نوح بن ميمون وقد مات في فتنة المأمون، ونعيم بن حماد^(٢). وظلت فتنة خلق القرآن قائمة بين المسلمين نحو ستة عشر عاما (٢١٨ - ٢٣٤ هـ) حيث رفعها المتوكل، ونهى عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى عماله، فاستروح الناس نسيم الراحة، ودعوا للمتوكل بالخير^(٣).

ومبنى مذهب المعتزلة على خمس عقائد يردون بها على من خالفهم من القدرية وهي: (١) وحدة الإله المخالف لجميع الحوادث (٢) عدله في عبادته وأنه لا يرضى لهم الكفر والفساد، وأنهم يفعلون أفعالهم بقدرته لهم خلقها فيهم يميزون بها الخير من الشر (٣) صدق وعده ووعيده (٤) كون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المؤمن والكافر (٥) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أما مذهب أهل السنة الذي عليه أكثر المسلمين في عصرنا فإنه شاع في حدود الثلاثمائة على يد رجلين: أحدهما أبو منصور محمد الماتريدي^(٤) بخراسان،

(١) وقد علقت في أذنه رقعة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه عبد الله الامام هرون وهو الواثق بالله أمير المؤمنين إلى القول بخناق القرآن ونفى التشبيه فأبى إلا المعاندة، فجعله الله في النار.

(٢) مفتاح السعادة ص ٤٥ ج ٢

(٣) قيل: إن أول رفع هذه الفتنة كان في زمن الواثق، وذلك أنه أتى بشيخ مقيد، فقال له ابن دواد: يا شيخ، ما تقول في خلق القرآن؟ قال: هذا الذي تقول، شيء عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) أو جهلوه؟ فقال: بل علموه، فقال الشيخ: فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتوا؟ قال: بل سكتوا، فقال الشيخ: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت؟ فسكت ابن أبي دواد، وأعجب الواثق كلام الشيخ، وأمر بإطلاق سبيله، وقام الواثق وهو يقول: فهلا وسعك ما وسعهم! ويكرر هذه الكلمة. إلا أن رفع الفتنة كلها كان بيد المتوكل.

(٤) هو أبو منصور محمد بن محمد بن منصور الماتريدي، إمام حنفي سني، وله مؤلفات كثيرة: منها كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب تأويلات القرآن، وكتاب الجدل... الخ مات سنة ٣٣٣ هـ

والثاني أبو الحسن الأشعري البصري ^(١) بالعراق، وقد انتشر مذهبه، واقتفى أثره من بعده تلاميذه. ومن أشهر رجال هذه الطريقة: ابن مجاهد، وأبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين أبو المعالي، والغزالي، وابن الخطيب، والفخر الرازي. وهو مذهب وسط بين المعتزلة والفرق الإسلامية الأخرى.

وقد ألف العلماء على اختلاف آرائهم، وتباين مذاهبهم - كتباً كثيرة في علوم الكلام، ينتصر فيها كل واحد لمذهبه، يحسنه ويزينه، ويدعو إلى اعتناقه، ويدفع عنه كل ما يوجه إليه من نقد، ويحاول أن يظهره للناس كأنه خير كله، وكأن ما عده شر كله. ومن هذه الكتب: قواعد العقائد والتجريد لنصير الدين الطوسي، وقد شرح التجريد وعلق عليه ناس كثيرون، ومنها الطوابع للبيضاوي ونهاية العقول والمحصل للرازي، وأبكار الأفكار للآمدی، والمقاصد وشرحه لسعد الدين التفتازاني، وتهافت الفلاسفة للغزالي، وغير ذلك كثير.

علم الكلام والفلسفة

جاء الإمام أبو الحسن الأشعري بطريق وسط لا غلو فيه ولا إيهام، وكثر أتباعه وتلاميذه حتى كان القاضي أبو بكر الباقلاني الذي تصدر لرعايته الطريقة الأشعرية، ومذهبا، ونحا في البحث نحواً جديداً، فوضع المقدمات العقلية ليتدرج منها إلى إثبات ما يريد، وكانت طريقته هذه فناً نظرياً جمل في نظر الباحثين، إلا أن هذا النوع من البحث جعل علم الكلام يلتبس على الناس بعلم الفلسفة

(١) هو أبو الحسن الأشعري، كان أول أمره جبائياً معتزلاً، واستمر على ذلك أربعين سنة، احتجب بعدها في بيته خمسة عشر يوماً، ثم خرج إلى الجامع، وصعد المنبر، وقال: أيها الناس، إنما تغيب عنكم هذه المدة لأنني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي شيء على شيء. فاستهديت الله تعالى، فهداني إلى اعتقاد ما أودعت في كتيبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا. وانخلع من ثوب كان عليه ورمي به ودفع الكتب التي ألفها في مذاهب أهل السنة.

ولد سنة ٢٦٠ هـ. ومات سنة ٣٢٤ هـ.

الذى كانوا يعتقدون أنه مناف للشريعة جملة ، فجاء إمام الحرمين أبو المعالي (١) وأملى في هذه الطريقة كتباً اتخذها الناس إماماً لعقائدهم .

والواقع أن كلا من علم الكلام وعلم الفلسفة يبحث في الكائنات ، ولكن لكل غاية ؛ فالأول : يريد أن يصل من البحث في الكائنات إلى الاستدلال على وجود الله وصفاته ، والثاني ينظر إلى الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن أو غير ذلك ، فهو نظر في الوجود المطلق ، لا نظر إلى خالق هذا الوجود

لذلك جاء بعض المتأخرين : كالبيضاوى ، والغزالي (٢) ، ونحو الدين الرازى (٣) ومزجوا الكلام بالفلسفة ، وأخرجوا منهما علماً واحداً لا يمكن فيه التمييز بينهما .

علم الكلام والأدب العربى

كان علم الكلام أعظم العلوم المستحدثة في الملة أثراً في الأدب العربى ، فتأثيره في اللغة من حيث ألفاظها وأساليبها ومعانيها وأخيلتها - أقوى من تأثير الفلسفة والمنطق وغيرهما من العلوم الدخيلة ، ولعل ذلك راجع إلى أن علم الكلام يتصل بالعقائد اتصالاً مباشراً ، فهو موضع عناية جميع طبقات الأمة ، يهتم به الكتاب والشعراء ، كما يهتم به العلماء والدعاة ، ويحاول كل منهم أن يتصل بهذا العلم ورجاله بالقدر الذى تهيئه له مواهبه ، ويقف من علمائه موقفاً قريباً أو بعيداً ، فيؤمن بقول هذا وينتصر له جهده ، ويخالف نظرية ذلك ويحاول إدحاضها ما استقامت له الحجة ، وطاوعته القريحة ، وواتته

(١) إمام الشافعية في زمانه ، كان عالماً بالفقه وأصوله ، خبيراً بفنون الأدب . مات سنة ٤٧٨ هـ بنيسابور (راجع وفيات الأعيان ج ١)

(٢) حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الغزالي . نشأ بطوس من أعمال خراسان ومات سنة ٥٠٥ هـ . أستاذ إمام الحرمين ، نبغ في الفقه والكلام وعلوم الدين والفلسفة وهو أول من خلق الكلام في الفلسفة ، واتبعه العلماء من بعده حتى ظنوا أنه لا فرق بين الفلسفة وعلم الكلام

(٣) هو محمد نضر الدين الرازى الشافعى ، تعلم العلم ، وبرع في فنون كثيرة ، تولى الوعظ بالعربية والفارسية ونبغ في الفلك والفلسفة . وله مصنفات كثيرة بالعربية والفارسية . مات بهراة سنة ٦٠٦ هـ (راجع مقدمة تفسيره الذى يطبع حديثاً . ووفيات الأعيان ج ١)

المعارف ، بعكس الفلسفة والمنطق وغيرهما من العلوم الدخيلة ، فإنها لا تعنى إلا الخاصة .

وأنا أورد هنا أنواعاً مختلفة من التأثير الذى ظهر واضحاً فى اللغة بعد أن عرف المسلمون علم الكلام ، وبخاصة زمن العباسيين .
أولاً :

أثر علم الكلام فى لغة التصنيف والأدب ولغة التخاطب أيضاً ، بايجاده ألفاظاً مستعملة فى حقائق عرفية واصطلاحية لم تألفها اللغة العربية من قبل فى هذه المعانى التى استعملت فيها ، وصارت تدل عليها ، وذلك مثل :

« الواجب » بمعنى الثابت وجوده بلا ابتداء ولا انتهاء ، والذى لا يؤثر فيه غيره ، ويسمى أيضاً « واجب الوجود » ، ومثل : « الممكن أو الجائز » و « المستحيل أو المحال » . وهذه الألفاظ ذاعت فاستعملها الناس حتى العامة منهم فى معانيها أو فى قريب من معانيها من غير ملاحظة أنها كانت اصطلاحات خاصة ، وما كانت العرب تعرفها بمثل هذه المعانى ومثل : « القدم » بمعنى عدم الأولية ، و « البقاء » بمعنى عدم النهاية . ومثل : « الحدوث والحادث » بمعنى ضد القدم والقديم . ومثل : « القيام بالنفس » و « صفات نفسية » و « صفات معان » و « صفات معنوية » و « وحدة الذات » و « وحدة الصفات » و « الأزل » و « ما لا يزال » و « العلة والمعلول » و « السبب والمسبب » و « التشبيه » و « الحلول » و « التناسخ » و « الإرجاء » و « القدرية » و « المجبرة » و ... الخ الخ ولم تجر هذه الألفاظ فى دوائر الجدل الكلامى فحسب ، بل إنها تعدتها إلى الأدب ، فجرت على ألسنة الشعراء ، وذكروها فى قصائدهم : قال أبو العتاهية (١)

(١) هو أبو اسحاق اسماعيل الجرار بن القاسم الحجام ، العنزى ولاء ، الحجازى مولداً ، الكوفى نشأة ، اللقى الحضيف ، كان مطبوع الشعر ، غزير البحر ، لطيف المعانى سهل الألفاظ ، كثير الافتنان ، قليل النكاث ، كثير الساقط والمرذول . أكثر شعره فى الزهد والحكم والأمثال . اتصل بالخليفة المهدي ، فحضر ناديه ونال بره وجوائزه وله أخبار مع الهادي الرشيد والمأمون . تزهد زمن الرشيد فحسب ، وكان مجبراً بخيلا جداً مات سنة ٢٠٠ هـ فى بغداد (راجع مقدمة ديوانه طبع الآباء اليسوعيين وتاريخ ابن خلكان ص ٧١ ج ١)

والله يقضى فى الأمور بعلمه والمرء يُحمد مرة ويلام
والخلق يَقْدُم بعضه بعضاً، يقو د الخاقَ منه إلى البلى القَدَام
كل يدور على البقاء مؤملاً وعلى الفناء تديره الأيام
ولدانم الملكوت رب لم يزل مَلِكاً تَقَطَّعَ دونه الأوهام
والناس يبتدعون فى أهوائهم بدعا فقد قعدوا هناك وقاموا
وَتَخَيَّرَ الشبهات من لم يَنْهَهُ عنهم تسليم ولا استسلام
ما كل شىء كان أو هو كائن إلا وقد جفت به الأفلام
فالحمد لله الذى هو دائم أبداً وليس لما سواه دوام
والحمد لله الذى لجلاله ولحملة تتصاغر الأحلام
والحمد لله الذى هو لم يزل لا تستقل بعلمه الأفهام (١)

فالكلمات : يقضى ، البلى ، البقاء ، الفناء ، دائم الملكوت ، الشبهات ، تسليم
واستسلام ، كان وكائن ، دائم أبداً - كلمات فنية ، لها تراكييبها واستعمالاتها
عند علماء الكلام ، كثيرة الدوران على ألسنتهم ، وأنت تراها قد اتخذ كل
منها فى هذا الشعر مكاناً مقبولا مستساغاً ، وما كان يتنبأ لشاعر قبل شيوع
علم الكلام أن يجمع مثل هذه الألفاظ بما تدل عليه من معان لغوية أو عرفية
فى عشرة أبيات .

وقد وضع علماء الكلام هذه الكلمات لأن اللغة لم يكن فيها ألفاظ تدل
على المعانى الحديثة التى أصبحت تدل عليها ، وما كان ذلك بدعا فى صناعة
الكلام ، وإنما هى سنة سار عليها العرب عند ما يواجهون شيئاً جديداً لم يكن
مألوفاً عندهم من قبل ، فإن ألفاظ : الصلاة والزكاة والحج والركوع والسجود -
دلت على معانيها الاصطلاحية بدل معانيها اللغوية الوضعية ، وإن كان بين المعنيين
نسب . ومصطلحات العلوم كالعروض والنحو - حدثت فى اللغة عند حدوث
تلك العلوم فيها ؛ فقد وضع الخليل بن أحمد أسماء البحور والزحافات والعلل
وغيرها مما يتصل بعلى العروض والقافية ، ولم تكن العرب تتعارف وضعه

من قبل ، وكذلك وضع النجاة أسماء كثيرة شتى ، لم يضعها العرب لما وضعها له النجاة ، فكان كذلك الحال في علم الكلام ، بل المتكلمون أحوج إلى وضع الكلمات التي تنضبط معها حدود نقاشهم وجدلهم . قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ج ١ ص ١٠٦ رواية عن بشر بن المعتمر ما نصه :

« ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ، وبين أقدار الحالات ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ، ولكل حالة من ذلك مقاماً ، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات فإن كان الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين ، كما أنه إن عبر عن شيء من صناعة الكلام ، واضعاً ، أو مجيئاً ، أو سائلاً - كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين ، إذ كانوا لتلك العبارات أفهم ، وإلى تلك الألفاظ أميل ، وإليها أحن ، وبها أشغف ، ولأن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباء ، وأبلغ من كثير من البلغاء ، وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني ، وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء ، وهم اصطالحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم ، فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف ، وقدوة لكل تابع ، ولتلك قالوا : العرض ، والجوهر ، وأيس ، وليس ، وفرقوا بين البطلان والتلاشي ، وذكروا الهذية والهوية والماهية ، وأشبه ذلك ،

من ذلك تعلم أنهم وضعوا كلمات فنقلوا بعضها من معناه الأصلي إلى معناه الاصطلاحي ، واشتقوا البعض الآخر من أصل كان مستعملاً .

قال الجاحظ : « وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام ، حين عجزت الأسماء عن اتساع المعاني ، وقد تحسن أيضاً ألفاظ المتكلمين في مثل شعر أبي نواس ^(١) ، وفي كل ما قالوه على جهة التظرف والتملح ، كقول

(١) هو أبو الحسن بن هانئ ، الشاعر المنفرد ، الجاد الماجن ، فارسي الأصل ، خراساني المولد ، بصرى النشأة ؛ تلميذ والبة الخليل ، مدح الرشيد والأمين ؛ أدى به مجونه إلى السجن . مات في بغداد سنة ١٩٩ هـ . وكان ظريف المحضر ، لطيف المعشر ، خفيف الظل ، كثير الدعابة ، فصيح اللسان ، عالماً بالشعر واللغة والأخبار ؛ أفن في مطلع القصيد ، وحول الغزل إلى المذكر ، ووصف الخمر بما لم يصفها به أحد قبله .

أبي نواس :

وذاتٍ خدٌّ مورَّدٌ قوهية المتجرَّد (١)
 تأمل العين منها محاسنا ليس تنفذ
 فبعضها قد تنهى ، وبعضها يتولد ،
 والحسن في كل عضو منها معاد مردد

وكقوله :

يا عاقد القلب منى هلا تذكرت حلا
 تركت قلبي قليلا من القليل أفلا
 يكاد لا يتجزأ ، أقل في اللفظ من لا

وكقول العباس بن الأحنف :

إذا أردت سلواً كان ناصركم قلبي ، وما أنا من قلبي بمنتصر
 فأكثرُوا أو أقلوا من إساءتكم فكل ذلك محمول على «القدر»
 ومن أجل هذين البيتين كان أبو الهذيل العلاف يبغضه ويلعنه - الأغانى

ج ٨ ص ٣٥٥ .

ثانياً :

أثر علم الكلام في إيجاد التعريفات والحدود المنضبطة في لغة التصنيف
 كما في لغة الفقه ، وأصول الفقه ، بل إنه تعدى ذلك إلى لغة النحو أيضاً ،
 وامتاز الفراء (٢) من الكوفيين بأنه من أول من طبق علوم الكلام والفلسفة
 (١) قوهية المتجرَّد : يضاء الجسم بضته حتى لتكاد تشبه المقانع القوهية ، المنسوبة
 إلى قوهستان .

(٢) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلى ، ولد بالكوفة سنة ١٤٤ هـ تلمذ للرؤاس
 ويونس والكسائى ، وأخذ عن الأعراب ؛ نظر في علوم الطبيعة والنجوم ، وأخبار
 العرب وأشعارها . كان معتزلياً يحب النظر في علم الكلام فأثر ذلك في نظام تفكيره
 في وضع كتاب الحدود . أدب ولد المأمون وألف كتاباً به معان للقرآن وهو مخطوط ،
 وأعرف أن بعض الجهات المعنية بإحياء الكتب القديمة بدأت في طبعه (راجع بغية
 الوعاة ووفيات الأعيان ج ١)

على النحو ، فسمى كتابه الذي ألفه في دار الخلافة بأمر الخليفة المأمون بكتاب « الحدود » وكان النحويون من قبل لا يعنون بالتعريفات الدقيقة التي يسميها العلماء « الجامعة المانعة » ، وإن من يقرأ كتاب سيبويه (١) يتبين صدق ذلك .
ثالثاً :

كان علم الكلام سبباً في اتساع الميدان أمام الشعراء ، فالذي كان يعتقد مذهباً من مذاهب المتكلمين من ذوى البصر بالشعر ، والقدرة على قرضه ، كان يتخذ من لسانه وقريضه سيفاً يدفع به عن مذهبه ، ويدود من يهجمون عليه ، ويحاول أن ينشر بين الناس مبادئ الفرقة التي ينتمى إليها ويحبها . فأبو العتاهية مثلاً كان جبرياً (٢) ، ولذلك ضمن كثيراً من شعره مبادئ الجبرية ، اقرأ قوله :
ألا طال ما حال الزمان وبدلاً وقصر آمال الأنام وطولا
أرى الناس في الدنيا معافى ومبتلى وما زال حكم الله في الأرض مرسل
مضى في جميع الناس سابقٌ عليه وفصله من حيث شاء ووصلاً
ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكماً فينا من الله أعدلاً
بلا خلقه بالخير والشر فتنةً ليرغب مما في يديه ويسألاً
ولم يرغب إلا أن يبوء بفضله علينا ، وإلا أن تتوب فيقبلاً
هو الأحد القيوم من بعد خلقه وما زال في ديمومة الملك أولاً
وما خلق الإنسان إلا لغاية ولم يترك الإنسان في الأرض مهملاً
كفى عبرةً أنى وأنك يا أخى نصرّف تصرفاً لطيفاً ونبتلى
كأننا وقد صرنا حديثاً لغيرنا نخاض كما خضنا الحديث لمن خلا

(١) هو أبو بشر عمرو بن عثمان ، إمام البصريين ، فارسي الأصل ، بصرى النشأة ، زعم الخليل بن أحمد . ألف كتابه في النحو ، وذاع صيته . وفد على البرامكة ، وناظر كسائى ، في مجلس يحيى بن خالد . مات في العقد الخامس من عمره سنة ١٧٧ هـ .
(راجع بغية الوعاة للسيوطي)

(٢) الجبر هو نفي العقل حقيقة عن العبد ، وإضافته إلى الرب . والجبرية أصناف ليس نامو وضع الكلام عنها - راجع الملل والنحل المطبوع على هامش الفصل ص ١٠٨ ج ١

توهمت قوما قد خلّوا فكأنهم باجمعهم كانوا خيالا تخيلا
ولست باقى منهمو فى ديارهم ولكن لى فيها كتابا مؤجلا
وما الناس إلا ميت وابن ميت تأجل حتى منهمو أو تعجلا
ولا تحسبن الله يخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسلا
هو الموت يا بن الموت والبعث بعده فمن بين مبعوث مُخَفّاً ومُثَقَلًا
ومن بين مسحوب على حرٍّ وجهه ومن بين من يأتى أغرَّ مُحَجَّلًا (١)

فقد ضمن أبو العتاهية شعره هذا مبادئ الجبرية ، ونسب فيه كل شىء إلى الله تعالى فهو الذى خلقنا ، وهو الذى بلانا بالخير والشر فتنه لنا ، ونحن ليس لنا فعل ، ولا قدرة على الفعل .

ومن ذلك أيضا ما رواه صاحب الأغاني أن ثابت قطنة (٢) جالس قوما من الشراة (٣) وقوما من المرجئة (٤) كانوا يجتمعون فيتجادلون بخراسان ، فقال

(١) ديوان أبى العتاهية طبعة الآباء اليسوعيين ص ٢١١ وهذا النوع من الشعر كثير جداً فى ديوان أبى العتاهية ، ولزوميات لمعى .

(٢) هو أبو العلاء ثابت بن كعب ، شاعر فارس شجاع ، عاش فى زمن بنى أمية وصحب يزيد بن المهلب ، وكان يوليه أعمال الثغور ، فيحمد فيها مكانه لكفائته وشجاعته (راجع الأغاني ج ١٣ ص ٥٠)

(٣) الشراة هم الخوارج ، ويقال لهم المحكمة أيضا ، واختلفوا فى أول من تشرى منهم ، ف قيل : عروة بن حدير ، وقيل : يزيد بن عاصم ، وقيل رجل ربعى (راجع الفرق بين الفرق ص ٥٦ . وج ١ من الملل والنحل ص ١٥٧)

(٤) قال الشهرستاني فى كتاب الملل والنحل ج ١ ص ١٨٦ : الإرجاء على معنيين : أحدهما التأخير ، قالوا أرجه وأخاه ، أى أمهله وأخره ، والثانى إعطاء الرجاء ، أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد ، وأما بالمعنى الثانى فظاهر ، فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة ، فلا يقضى عليه بحكم مافى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار ، فعلى هذا المرجئة والوعيدة فرقان متقابلتان ، وقيل : الإرجاء تأخير على (رضى الله عنه) عن

قول المرحئة وأحبه . فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدتهم قصيدة قالها في الإرجاء :

يا هند إنى أظن العيش قد نقدا ولا أرى إلا مراً لا مديراً نكدا
 إنى رهينة يوم لست سابقه إلا يكن يومنا هذا فقد أفدا
 بايعت ربى بيعاً إن وفيت به جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا
 يا هند فاستمعى لى : إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا
 ترجى الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن صار أو عندا
 والمسلمون على الإسلام كلهمو والمشركون استووا في دينهم قيدا
 ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا
 لا نفسك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا واحدا جددا
 من يتق الله فى الدنيا فإن له أجر التقى إذا وفى الحساب غدا
 وما قضى الله من أمر فليس له رد وما يقض من شئ يكن رشدا
 كل الخوارج مخط فى مقالته ولو تعبد فيما قال واجتهدا
 أما على وعثمان فإنهما عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا
 وكان بينهما شغب ، وقد شهدا شق العصا ، وبعين الله ما شهدا
 يحزى على وعثمان بسعيهما ولست أدرى بحق أية وردا
 الله يعلم ماذا يحضران به وكل عبد سيق الله منفردا (١)

ضمن ثابت قطنة قصيدته مبادئ الإرجاء ، وهى مع ذلك فى باب الشعر سيدة جميلة ، وعند ما تقدم الزمن بعلم الكلام وعلمائه ، ونظروا فى علوم الفلسفة المنطق ، وكان لهذين العلمين شأن كبير فى وضع الأقيسة ، واستنباط النظريات كما قدمنا ، واختلط الكلام بالفلسفة ، وصار كثير من الناس لا يفرقون بينهما - ر ذلك فى الأدب تأثيرا كبيرا ، ونظم الشعراء قصائدهم ، وضمنوها كثيرا من

درجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ، فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقان متقابلتان .

راجع كتاب الفرق بين الفرق ص ١٩٠ ، وكتاب الفصل لابن حزم ج ٢ ص ١١٢

(١) الأغاني ج ١٣ ص ٥٠ طبعة الساسى

نظريات علم الكلام ممزوجة بالفلسفة الصوفية . اقرأ قول شهاب الدين
السهروردي (١) وهو يجود بنفسه

قل لأصحاب رأوني ميتا فبكوني- إذرأوني- حزنا:
لا تظنوني بأني ميت ليس ذا الميت- والله- أنا
أنا عصفور وهذا قفصى طرت عنه فتخلي رهنا
فاخلعوا الأنفس عن أجسادنا تروُنَ الحق حقا بينا
لا ترُعنكم سكرة الموت، فما هي إلا انتقال من هنا
عنصر الأرواح فيها واحد وكذا الأجسام جسم عننا
ما أرى نفسى إلا أُنتمو واعتقادی أنكم أُنتم أنا
فمتى ما كان خيرا فلنا ومتى ما كان شرا فبنا
فارحموني ترحموا أنفسكم واعلموا أنكم في إثرنا
من رآنى فليقوى نفسه إنما الدنيا على قرن الفنا
وعليكم من كلامي جملة فسلام الله مدح وثنا (٢)

ومن ذلك أيضاً ما قاله سيد الدين بن رقيقة (٣)

يانفس جدى وادأبى وتمسكى بعرا الهدى وعرا الموانع فافضمي

(١) هو أبو حفص عمر ، كان حكيما فيلسوفاً فقيها ، فصيح العبارة ، بز مناظريه ،
وأرنى على مباحثيه . اتصل بالسلطان الظاهر في الشام ، وكان مكيناً عنده ، فحقد عليه
العلماء وكفروه وأوغروا صدر صلاح الدين منه ، فكتب إلى ابنه بحلب في شأنه
فترك منفرداً في مكان حتى مات صبراً سنة ٥٨٦ هـ راجع ترجمته في طبقات الأطباء
ج ٢ ، ووفيات الأعيان ج ٢

(٢) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ١٧٠ ج ٢

(٣) هو أبو الشام محمود بن عمر الشيباني ، ويعرف بابن رقيقة ، كان طبيباً أديبا
شاعراً حكيماً رجازاً ، وكان عالماً بالنجوم والكيمياء ، متقدماً في النحو واللغة . اتصل
بالمولك والأمراء ، وعالجهم فنفعهم بطبه ، لأنه كان له من حسن التأنى في معرفة
الأمراض ومداواتها الشيء الكثير . مات سنة ٦٣٥ هـ بالقاهرة

لاتهملي يانفس ذاتك إن في نسيانها نسيان ربك فاعلى
وعليك بالتفكير في آلائه لتبوّنى جناته وتنعمى
وتيممى نهج الهداية إنه منج وعن نقم الضلالة أحجمى
لا تترضى الدنيا الدنية موطننا تعلّى على رتب السوارى الأنجم
وتعانى مالا رأت عين ولا أذن وعت ، فإليه جدى تغنمى
وتشاهدى ما ليس يدرك كنهه بالفكر أو يتوهم المتوهم
قدس يحل بأن يحلّ جنابه يانفس إلا كل شهم أيهم
وهو المنزه أن يكون مركبا من رابع أو ثالث أو توأم

رابعاً :

كان لكل فرقة من فرق علم الكلام شعراء ينفحون عنها ، ويمدحون زعماءها ،
ويبتصرون لهم ، ويهجون نظراءهم من علماء الفرق الأخرى ؛ لأن الشاعر يؤثر
بشعره ما لا يؤثر زعيم المذهب الكلامى : فهذا عماده الخيال ، والأسر باستمالة
العاطفة ؛ وذلك عماده الجدل والنقاش العقلى ، والنظريات القائمة على أسباب
ومسببات ، وعلل ومعلولات ، فكان هذا أساس التناظر بين كثير من الشعراء ،
كما كان سبب التناظر بين كثير من العلماء والمؤلفين

لولا التنافس فى الدنيا لما وضعت كتب التناظر : لا المغنى ولا العمدة^(١)
من ذلك أن كثير عزة والسيد الحميرى كانا شاعرى الكيسانية ، الداعيين
إلى مذهبها القائل بإمامة محمد بن الحنفية ، وأنه لم يمت ، وفى ذلك يقول كثير :
ألا إن الأئمة من قریش ولاية الحق أربعة سواء
على ، والثلاثة من بنیه هم الأسباط ليس بهم خفاء
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء

(١) البيت للمعرى . وقال شارح لزوم ما لا يلزم : العمدة : اسم كتاب لعبد الجبار
القاضى من رؤساء المعتزلة ، وكذلك المغنى اسم كتاب

تغيب لا يُرى فيهم زماناً برضوى عنده غسل وماء (١)

ومارده الشعراء مذاهب غيرهم ما قاله صفوان الأنصاري يهجو بشار بن برد، ويرد على الكاملة وهم أتباع رجل رافضى يعرف بأبي كامل، وكان يزعم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي، وكفر على بتركه قتالهم، وكان يلزمه قتالهم، وهم يعتقدون رجعة الأموات إلى الدنيا، ويفضلون النار على الأرض:

زعمت بأن النار أكرم عنصراً وفي الأرض تحيا في الحجارة والزند
ويخلق في أرحامها وأرومها أعاجيب لا تحصى بخط ولا عقد
وفي القعر من لج البحار منافع من اللؤلؤ المسكون والغنبر الورد
واستمر يدكر فضل الأرض على النار في كلام طويل ثم قال:

فذلك تدبير ونفع وحكمة وأوضح برهان على الواحد الفرد
فيا بن حليف اللؤم والشؤم والعمى وأبعد خلق الله من طرق الرشده
أتهجو أبا بكر وتخلع بعده علياً وتعزو كل ذاك إلى برد
كانك غضبان على الدين كله وطالب ذحل لا يبيت على حقد
تؤائب أقاراً وأنت مشوه وأقرب خلق الله من نسب القرد (٢)
من ذلك تعلم أن شعراء الفرق كانوا كثيراً ما يتلاحون ويتهاجون، ولم يكن ذلك مقصوراً على شعراء الزمن الواحد، بل كان الشاعر يرد على قول شاعر آخر، وبينهما في الزمن أجيال، فكثير عزة المتوفى سنة ١٠٥ هـ حين يقول في رفضه.

برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعينا
ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دعى أمير المؤمنين
يحييه رداً عليه عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة ٤٢٩ هـ، أي بعد كثير بأكثر من ثلاثة قرون بقوله.

برئت من الإله بغيض قوم بهم أحياء الإله المؤمنين

(١) الفرق بين الفرق صفحة ٢٨

(٢) الفرق بين الفرق صفحة ٣٩، والبيان والنبين ص ٣٩ ج ١

وما ضرابن أورى منك بغض وبغض البر دين الكافرينا
أبو بكر به سجدلى إمام على رغم الروافض أجمعينا
وفاروق الورى عمر بحق يقال له أمير المؤمنيننا
ومن ذلك ما هجا به شاعر الإمامية ^(١) فرقة الزيدية ^(٢)

يأيها الزيدية المهمة إمامكم ذا آفة^٣ رسالة
أنت ضمات الحق تبالكم غصتم فأخرجتم لنا جندله
فأجابه شاعر الزيدية بقوله :

إمامنا منتصب قائم لا كالذى يطلب بالغربة
كل إمام لا يرى جهرة ليس يساوى عندنا خردلة
وقد أجاب الفريقين أحد شعراء السنية ^(٣) فقال :

يأيها الرافضة المبطة دعواكم من أصلها مبطة
إمامكم إن غاب فى ظلمة فاستدركوا الغائب بالمشعة
أو كان مغموراً بأغماركم فاستخرجوا المغمور بالغربة
لكن إمام الحق فى قولنا من سنة أو آية منزلة
وفيهما للهتدى مقنع كفى بهذين لنا منزلة

وقد يتعرض الشاعر أياً كان لصاحب المذهب ويهجو ويغيره مذهبه ، كما فعل العباس بن الأحنف ^(٤) مع أبي الهذيل ، فإنه قال يهجو - وما سمع للعباس هجاء غير هذين البيتين :

(١) هم القائلون بإمامة على بن أبى طالب (رضى الله عنه) بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) نصاً ظاهراً ، وقيناً صادقاً من غير تعريض بالوصف ، بل إشارة إليه بالعين (الملل والنحل ج ١ ص ٢١٨)

(٢) هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على ، ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم (ج ١ الملل والنحل ص ٢٠٧)

(٣) أتباع أبى الحسن الأشعري

(٤) هو العباس بن الأحنف من بنى عدى بن حنيفة ، شاعر مطبوع عباسى

يامن يكذب أخبار الرسول، لقد أخطأت في كل ما أتى وما تذر
كذبت بالقدر الجارى عليك، فقد أتاك منى بما لا تشتهى القدر
وقد يسجل الشاعر بشعره ما يجرى من الجدل بين بعض المتكلمين وبعض
كالذى قيل : إن أبا حنيفة سأل يوما : ممن المعصية ؟ فنظر إليه المسئول وقال :
اجلس حتى أخبرك . فجلس ، فقال : إن المعصية لا بد أن تكون من العبد ، أو
من ربه ، أو منهما جميعا ؛ فإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم
عبده ويأخذه بما لم يفعله ، وإن كانت منهما فهو شريكه والقوى أولى بإنصاف
عبد الضعيف ، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر ، وإليه نوجه
النهي ، وله حق العقاب والثواب ، ووجبت الجنة والنار .

هذا المعنى سجله أحد الشعراء فقال :

لم تخلُ أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث خلال حين نأيتها
إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشئها
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ماسوف يلحقنا من لائم فيها
أو لم يكن لالهى في جنائتها ذنب ، فما الذنب إلا ذنب جانيتها (١)

خامسا :

كان زعماء الفرق ، ومن يلون أمرها من بعدهم ، من بلغاء الملة ، وفصحاء
رجال الدولة ، ملكوا ناصية اللغة ، وحذقوا فنون الادب ، وتصرف كثير
منهم في فنون الشعر ، أو هز أعواد المنابر ، أو ملك الزمام في حلق الدرس ،
أو تبوأ المنصة في مجالس المناظرة ، وكثيرا ما كان يحدث ذلك أمام الخلفاء
أو الولاة ؛ فأثر ذلك كله في اللغة .

وحسبك أن يكون من زعماء الفرق الحسن البصرى ، وواصل بن عطاء ،

غزل شريف عفيف ، ظريف اللسان ، حسن المذهب ، في ديباجته رونق وماء ،
وفي معانيه عذوبة ولطف ، وهو وإن كان غزير الفكر ، واسع الكلام - فإنه لم
يكثر التصرف في غير الغزل ، فلم يكن هجاء ، ولا مادحا (الأغاني ج ٨ ص ٣٥٢)

(٢) أمالى المرتضى ج ١ ص ١٠٥

وأبو الهذيل العلاف ، وإبراهيم النظام ، وبشر بن المعتمر ، والجاحظ ، وأحمد ابن أبي دواد ، وثمامة بن أشرس ، وأبو الحسن الأشعري ؛ وآثار هؤلاء في كتب الأدب مذكورة مشهورة ؛ وحسبك أيضا ما خلفه لئارجال الخوارج^(١) من الخطب والقصائد التي خلدت مع العربية .

من يتبها له مثل ما تبها للحسن البصري حين تلا قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ... الآية ، فإنه قال :

إن قوما غنوا في المطارف العتاق ، والعمائم الرقاق ، يطلبون الإمارات ، ويضيعون الأمانات ؛ فيعرضون للبلاء وهم منه في عافية ، حتى إذا أخفوا من فوقهم من أهل العفة ، وظلموا من تحتهم من أهل الذمة - أهزلوا دينهم ، وأسمنوا براذينهم ، ووسعوا دورهم ، وضيقوا قبورهم ؛ ألم ترهم قد جددوا الثياب ، وأخلقوا الدين ! تبكى عين أحدهم على شماله ، ويأكل من غير ماله ؛ طعامه غصب ، وخدمته سخرة ؛ يدعوا بحلو بعد حامض ، وبحار بعد بارد ، ورطب بعد يابس ، حتى إذا أخذته الكظة تجشأ من البشم ثم قال : يا جارية ، هاتي حاطوما ، يعني هاضوما يهضم الطعام . يا أحق ، لا والله لن تهضم إلا دينك . أين جارك ! أين يتيمك ! أين مسكينك ! أين ما أوصلك الله به !^(٢)

هذا كلام جرى على لسان الحسن البصري حين تلا هذه الآية ، جرى لسانه بالآيات البينات ، والمواظع البالغات ، وما ظنك بصاحب هذا المقول يوم يجرده للجدل والمناظرة

إنه وأصحابه من فضحاء الدولة ، وبلغاء الملة ، وذوو محل لطيف في نفوس خاصة الأتباع وعامتهم ، حاجوا على علم غزير ، وأدب بارع ، فانبثق من أدهم شعاع أنار ظلمات الشبه بما فيه من أسر فزادت اللغة ثروة ، وعلا الأدب منارا ومن الذين جمعوا إلى رئاسة الفرق الخطابة والشعر الفضل بن عيسى الرقاشي

(١) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ص ٣٨٠ وما بعدها ج ١ ؛ وأخبار الخوارج تملأ كتب التاريخ والأدب وليس المقام هنا الاستقصاء

(٢) أمالي المرتضى ج ١ ص ١٠٨

وابن صديقة ، والضحاك بن قيس الشيباني ، وعمران بن حطان الخارجي ، وكان مع تقدمه في الشعر والخطابة عالماً ومفتياً ؛ وحبيب بن حدره الهلالي ، وأبو عبيدة الإباضي

ومن كبار خطباء الخوارج يحيى بن المختار المشهور بأبي حمزة الخارجي ، وكان إباضياً

صعد يوماً منبر مكة متوكئاً على قوس له عربية ، وخطب خطبة بليغة ، استعرض فيها الخلفاء واحداً بعد واحد ، مبدياً رأيه في كل منهم ، بحسب عقيدة فرقته ، ثم عقب بخلفاء بني أمية وأخذ يلعنهم إلا عمر بن عبد العزيز ، وذّرهم بأقبح العبارات وأخشعها ، مما كان لا يتورع عنه أكثر أهل الجدل في عصره ، فهو يلعن ويكفر ويفسق ، ويفوه بأشنع مما نراه بين الجدلين السياسيين وغير السياسيين في زماننا ، ثم أخذ يخاطب أهل الحجاز يتهدهم ويتوعدهم ، ويفخر بأصحابه فقال :

« يا أهل الحجاز ؛ أتعبرونني بأصحابي ، وترعمون أنهم شباب ؛ وهل كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا شباباً ، أما والله إنى لعالم بتابعكم فيما يضركم في معادكم ، ولولا اشتغالي بغيركم عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم . شباب والله مكتهلون في شبابهم ، غضيضة عن الشر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أرجلهم ، أنضاء عبادة ، وأطلاح سهر ، فنظر الله إليهم في جوف الله منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن ، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقاً إليها ، وإذا مر بآية من ذكر النار شقق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه ، موصول كلاهم بكلاهم : كلال الليل بكلال النهار ؛ قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم ، واستقلوا ذلك في جنب الله ، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت ، والرماح قد أشرعت ، والسيوف قد انتضيت ، ورعدت الكتية بصواعق الموت وبرقت — استخفوا بوعيد الكتية لوعيد الله ، وهضى الشاب قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه ، وتخضبت بالدماء محاسن وجهه ، فأسرعت إليه سباع الأرض ، وانحطت إليه طير السماء ، فكم من عين في منقار طير

طال ما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله ؛ وكم من كف زالت عن معصمها طال ما اعتمد عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله ، وبعد أن ختم أبو حمزة خطبته على هذا النحو قال : أوه أوه . ثم بكى ثم نزل .

فإذا كان هذا الكلام قد أبكى صاحبه فما ظنك بسامعه ! إنه ليبيكى ويبيكى ، ونحن نقرؤه اليوم ونقرأ كثيراً غيره من كلام زعماء الفرق الكلامية فيفعل في نفوسنا مثلاً فعل في نفوسهم ، ويسيل شئونا كما كان يجري شئونهم . وإن لى عودة قريبة إلى هذا الموضوع إن شاء الله بعد ذلك الإجمال ، بتقسيمه إلى ثلاث شعب : الشعبة الأولى أثر علم الكلام في الشعر ، والشعبة الثانية أثر علم الكلام في الخطابة ، والشعبة الثالثة أثر علم الكلام في التدوين والتصنيف . ليكون مجال القول والاستقصاء أوسع ، والله الهادي إلى الصواب .

محمد أحمد برانق

رسم الكلمات العربية

الصعوبة التي يلاقها النشء في ضبط النطق

عبد الله لوزير سابق

حضرة صاحب العزة الدكتور محمد بهي الدين بركات بك هو من وزراء المعارف السابقين وله شغف بالتجديد والبحث في كثير من النواحي العلمية والاجتماعية المفيدة . وقد أذاع حديثه الآتي ، وهو في موضوع له باللغة العربية وتدريسها صلة وثيقة . وقد جالت فيه أفلام بعض الكتاب في أوقات متفرقة ، ونشرت مجلة المجمع اللغوي بعض الاقتراحات في ناحية منه . ولكن البحث لم يستقر ولم توضع له الأسس التي تخرجه إلى حيز العمل .

ويقينا أن هذا الحديث سيثير البحث في هذه المشكلة من جميع نواحيها ، والصحيفة ترقب من الكتاب والباحثين أن يدلوأ بآرائهم في هذا الموضوع لنشرها فيها استعدادا للمناقشة وتمحيص الفكرة حتى نصل إلى رأي حاسم يكون من ورائه الخير للغة والمعلمين إن شاء الله .
(التحرير)

إلى الآباء

إلى الأمهات

إلى المعلمين

إلى المجمع اللغوي

إلى الحكومة المصرية

إلى جميع من يهمهم نشر التعليم والثقافة في البلاد المصرية خاصة ، والعربية عامة ، أوجه كلمتي

منذ نحو ثلاثين عاماً ، وكنت إذ ذاك أدرس الحقوق ، قرأت لقاسم أمين كلمات أعجبت بها أشد الإعجاب ، وكلمات لم أدرك مغزاها تماماً ، ومن هذا القسم الأخير قوله :

« في اللغات الأجنبية يقرأ الإنسان ليفهم ، أما في اللغة العربية فيجب أن يفهم الإنسان ليقراً ،

وقفت عند تلك الكلمة مقدرأ أنه مبالغ في طلبه تسهيل القراءة والكتابة

ولكنى لم أكن أدرك حينذاك أنى سأغير رأى بعد نحو عشرين عاما ، وسأرجع إلى رأى قاسم وأرى من كلمته مبدأ يجب أن يكون أساساً لعمل جديد هام ؛ ذلك أنى كنت فى ذلك الوقت متأثراً بالجو المدرسى ، وما تلقيته وما كنت لا أزال أستذكره من قواعد النحو والصرف ، والمستوى العلمى الذى وصلت إليه . فلما أن صار لى أطفال أحرص على تعليمهم وأتعهد تربيتهم ، تفتحت عينى ، ورأيت المجهود العنيف الذى يتكبده الطفل لقراءة أى كتابة ترسم أمامه شاهدت البون الشاسع بين أطفالنا الذين يتعلمون اللغة العربية ، والأطفال الأجانب الذين يتعلمون اللغة الطليانية أو الإنجليزية أو الفرنسية . رأيت أن الولد الأجنبى يعرف للكلمة الواحدة طريقة واحدة للنطق ، فهو بمجرد وقوع بصره على كلمة يعرف ما هى ، فهو كأنه يسمعها فيفهم مدلولها كما لو كانت تلقى عليه

بل إننا قد نجد بعض الكلمات ترسم بطريقتين مختلفتين وأحيانا بثلاث طرق أو أربع تبعا لما تحويه من المعنى . فكأنهم حرصوا على أن تكون لغة الكتابة أدق فى مدلولها وأقرب فى فهمها من لغة المشافهة مثال ذلك mère بمعنى أم و mères بمعنى أمهات و mer بمعنى بحر و mers بمعنى بحور أو ami بمعنى صديق و amie بمعنى صديقة و amis بمعنى أصدقاء و amies بمعنى صديقات وغير ذلك من الألفاظ التى تكتب على عدة أشكال تبعا لمدلولاتها المختلفة أما اللغة العربية فإننا نكتب الطفل مجهوداً فوق طاقته ، لأننا نضع أمامه طلاسماً وألغازاً نكلفه حلها ، فإذا وجد الطفل أمامه لفظ (ع ل م) مثلاً حار فيما إذا كانت ع ل م أو ع ل م أو ع ل م أو ع ل م

وإذا وجد لفظ (أن) تحير هل يقرأها أن أو أن أو إن أو إن . وإذا وجد لفظ (م ص ر) حار هل هى م ص ر أو م ص ر أو م ص ر ، أو غير ذلك من كلمات وأوزان قد لا يكون لها وجود فى اللغة

نشأ عن ذلك أيها السادة أننا لا نجد حتى من بين من تفوقوا فى اللغة وفى الاطلاع من لا يخطئ فى ضبط الكلمات ، لأن طريق الضبط وعري يحتاج إلى

أبحاث ومجهودات قل من يستطيع التفرغ لها أو الوصول إليها كما نتج عن ذلك، وهو الأهم في نظري، أن الطفل الأجنبي إذا بدأ القراءة والكتابة كان ذلك مدعاة لتنمية قوة ملاحظته وتوسيع ملكة الإدراك فيه، وتعليمه كل يوم شيئاً جديداً، لأنه يستطيع في وقت قصير أن يقرأ، فكلما وقع نظره على كتابة سواء كان ذلك في الطريق أو المنزل أو في الإعلانات أو في جريدة سيارة، استطاع أن يدرك معناها وأن يزيد في معلوماته عن طريقها أما عندنا فإن الطفل لا يستطيع ذلك لأنه محتاج لشرح يكون بلغ من الخبرة ما يستطيع معه أن يرشده إلى طريقة قراءة الكلمة، وبلغ من البيان ما يستطيع أن يفسر معه للطفل لماذا يختار للنطق بالكلمة طريقاً دون آخر، وهكذا من العقبات التي تجعل الطفل عندنا يزهد القراءة لأنها لا تنيره، بل الواجب أن يكون مستثيراً ليقراً

ولذلك أيضاً نجد جميع الأشخاص الذين لا تسمح لهم الظروف بالاستمرار في الدراسة، لا يستطيعون أن يتمموا معلوماتهم بالقراءة إلا بمجهود شاق لا يتيسر إلا للأفذاذ النبغاء. فأما باقي الأمة، فأما باقي الشعب، فينسى لأنه لا يستطيع الاستفادة من تعلمه القراءة والكتابة، لأن ما حوله لا يشجعه عليها، فيبقى من غير أن تتسع مداركه، لما في ذلك من مجهود لا يطيقه

وهذا بخلاف الفرنسي مثلاً، فإنه يستفيد وتتسع معلوماته حتى عن غير قصد، دون أن يشعر بالمجهود الذي يبذله، لأنه يكاد يكون ميكانيكياً وطبيعياً. ولقد كان من نتائج ذلك أن الواحد منا لا يستطيع أن يتعلم اللغة، أو أن يضبط ألفاظها، إلا إذا عرفها من طريق السماع. أما تعلم القراءة فلا يمكن أن يكفى إلا إذا وجد اللفظ مشكولاً، أو إذا عرف جميع قواعد النحو والصرف واستذكرها وطبقها بالاستمرار. وهذا في حالة الأوزان التي توجد لها قواعد في الكتب دون جميع الألفاظ غير القياسية التي تكون العمدة فيها على السماع وحده. ولقد اقترح لمعالجة تلك الحال على ما أعلم طريقان: الأول الشكل. وهو طريق غير عملي، لأنه متعب في الكتابة جداً، ولأن الشكل أدق من الحروف

المعتادة، فهو أيضاً متعب للبصر، وليس من المستطاع تمييزه بسهولة
 أما الطريق الثانى، فهو الاستعاضة عن الشكل بحروف العلة، وهو طريق
 ترد عليه اعتراضات عدة. وليس مقصودى من هذه الكلمة أن أشير بطريقة
 معينة، فذلك شأن الفنين، وإنما الذى أريد الإشارة إليه والمطالبة به، هو وجوب
 الأخذ فى الإصلاح، وهو عبء يقع على عاتق الحكومة المصرية ووزارة
 المعارف والمجمع اللغوى بصفة خاصة، وعلى المعلمين بصفة عامة. فعلى الحكومة
 أن تقر المبدأ ثم تشكل اللجان وتعد المسابقات للوصول إلى أحسن الطرق
 التى يمكن اختيارها لتنفيذه من طريق التطور لا من طريق الثورة. فكتابتنا
 يجب أن تظل عرية، ولكنها يجب أن تتكيف بما يلائم مقتضيات الزمن
 الحاضر. وليست صعوبة الشكل أو النطق الصحيح هى وحدها التى يقوم عليها
 الاعتراض فى الكتابة العرية. بل إن الهمزة أيضاً وطرق رسمها من المسائل
 المعقدة التى يبذل تلاميذ المدارس مجهوداً شاقاً فى فهمها وحفظ قواعدها. ومع
 ذلك فكثيراً ما يقع الخطأ فيها حتى من جهات لا ينتظر أن تقع فيه. وإلا فما
 القول فى أن وزارة المعارف تحتفل بعيد المدرسة الخديوية المئتين وتوزع على
 طلبتها السابقين استمارات تكتب فيها لفظ « يملؤها » خطأ، إذ ترسمها على ألف
 بدل الواو؟ أليس ذلك دليلاً على أننا لم نصل بعد إلى هضم قواعد رسم الكلمات
 لما فيها من تعقيد ومجهود شاق؟

أو ليس من المعقول أن يتقرر رسم الهمزة حسب شكلها، فإن كانت
 مكسورة رسمت على ياء، أو مضمومة رسمت على واو، أو مفتوحة رسمت على
 ألف، وبذلك نحل صعوبتين فى وقت واحد: صعوبة الشكل وصعوبة الرسم
 بقيت نقطة أخيرة أوجه إليها النظر، وهى ما قد يظنه البعض من أن ذلك
 قد لا يتفق تماماً مع وجهة النظر الدينية، لارتباطنا برسم المصحف الشريف.
 ولكن هذا الاعتراض مردود

أولاً: لأن رسم الكلمات فى تطور مستمر. فمن ذلك أن المصاحف والرسائل
 الموجودة بدار الكتب، والتى يرجع تاريخها إلى القرن الأول والثانى من الهجرة،
 تكاد تكون خالية من النقط خلواً تماماً

فمصحف عثمان من غير نقط أصلاً . فتصور صعوبة قراءة تلك الآية :
 «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» ، ونزل من القرآن
 ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ،
 وتصور قراءة هذه الآية من غير نقط أصلاً ومن غير وجود همزة أيضاً .
 وفوق ذلك فإن ألفاظ : الباطل والظالمين وخساراً تكتب في جميعها من غير ألف .
 وكما نلاحظ ذلك في مصحف عثمان فإننا نلاحظه أيضاً في الرسائل التي
 كتبت في هذا العهد

فتخيل لفظ حنين أو جبين أو جنين أو خبين أو جبين أو جبين إلى غير
 ذلك من الألفاظ غير المتشابهة في لفظها ولا معناها . بل من الألفاظ قد لا يكون
 لها وجود في اللغة . ثم قدر النعمة الكبرى والفائدة التي لاحد لها التي كسبناها
 بابتداع النقط حتى صرنا لا نتصور كتابة تخلو منه . فكما خطأ أسلافنا تلك
 الخطوة المباركة . كذلك يجب علينا أن نفتدى بخطواتهم الموفقة حتى تكون
 القراءة سبيل الفهم والاستنارة

ثانياً : إننا في يومنا هذا لا نتقيد في كتابتنا العادية برسم المصحف الشريف
 فكثير من الكلمات ترسم بغير الرسم المعروف في المصحف . إذ ليس فينا اليوم
 من يكتب الصلاة والزكاة بالواو . ولا من يرسم فسواهن أو أدراك أو أهلك
 بالياء . ولا من يحذف الألف في سموات والملائكة . ولا من يزيد الألف قبل
 الهمزة في ملئهم (ملائته أو ملائهم) ولا من يضيف ياء بعد نبأ في كتابة
 (من نبأ المرسلين) ولا من يضيف ألفا بعد أمرؤ في (إن امرؤاً هلك)

فرسم الكلمات يجب أن يتطور ليتفق مع الروح التي تسود العالم اليوم من
 ضرورة التبسيط والتسهيل . فبذلك وحده نستطيع بجارة العالم فيما وصل إليه
 من التقدم ، ونصرف قوانا ومجهوداتنا فيما يجدى من العلوم والفنون التي تقوم
 عليها المدنية في العصر الحاضر . بل هذا وحده هو سبيل الديمقراطية حتى
 لا تكون الاستزادة من المعرفة وقفا على طبقة الأغنياء وحدهم .

فهرس العدد الرابع

للسنة الثالثة

١	العید المئوی لوزارة المعارف ... : التحریر	ص
٤	... (قصيدة) : الأستاذ علی الجارم بك	
٩	الأدب ... : للدكتور أحمد ضیف	
١٧	الكتابة الفنية وأنواعها والمؤثرات التي تعمل فی رقیها وانحطاطها ... : بقلم محمد أحمد برانق	
٣٥	الخطابة ... : بقلم علی النجدي ناصف	
٤٤	الخطابة ... : بقلم محمود الطینیخی	
٨٩	المؤثرات العامة التي تعمل علی نشأة الأدب ورقیه وانحطاطه ... : للدكتور أحمد ضیف	
٩٧	الفلسفة من حیث هی مظهر من مظاهر الحياة الادبية ومن حیث تأثیرها فی تنظیم الفکر وضبط التعبير الادبی ... : بقلم طه عبد الفتاح	
١٢٥	الحركات الفكرية فی الإسلام ... : بقلم حسنین حسن مخلوف	
١٣٩	أثر علماء الكلام المسلمين فی الأدب العربی : بقلم محمد أحمد برانق	
١٦٢	رسم الكلمات العربیة ... : صاحب العزة الدكتور بهی الدین بركات بك	

الصيف خفيف هذا العام

لأن

شركة مصر للغزل والنسيج

تقدم لكم

المنسوجات القطنية الخفيفة

على اختلاف أنواعها

معتدلة في أثمانها . جميلة في ألوانها

فبادروا بأخذ طلباتكم

my